

US11

P-19-1-10

7th - ATTRACTIVE ISLAM

Quran - Saqqad method. Ali Haseen Khan.

Puqlllth - Alami Press (Karachi).

Buti - 1910.

Pages - 248.

Subject -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 طالع الملک

مولف
 عالیجناب صفی الدولہ حسام الملک نواب بو نصر
 بن محمد علی خاں

سابق انیری ڈائرکٹر آف پبلک انٹرکشن ریاست بھوپال حال
 ٹرستی، مجلس انتظامیہ دارالعلوم تدریۃ العلماء
 ممبر ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال

باہتمام محمد رحمت اللہ رعد

نامی پریس کانپور میں چھپی

فطرۃ الاسلام کی تالیف سے اصلی غرض یہ ہے کہ مسلمان سپلک ورنو تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام کے اہم مسائل اور بزرگان ملک ملت کی محققانہ معلومات سے مطلع اور مستفید کیا جائے اسلئے میں نہایت ادب کے ساتھ اپنی اس ناچیز تالیف کو مخدوم و محترم عالیجناب نواب قار الملک مولوی مشتاق حسین صاحب بہادر مدظلہ آنریری سکرٹری مدرستہ العلوم علیگڑھ کے اسم گرامی پرمغنون کرتا ہوں اور جناب نواب صاحب مدوح کا نہایت ممنون ہوں کہ انھوں نے ازراہ اسلامی حمیت میری استدعا قبول و منظور فرمائی۔

خاکسار

محمد علی حسن خان
۲۸۔ اپریل ۱۹۱۰ء

فہرست مضامین فطرت الاسلام

نمبر شمار	مضمون	ہفتہ	نمبر شمار	مضمون	ہفتہ
	دیباچہ از صفحہ ۱ تا صفحہ ۱۹		۱۳	ہر قوم میں ایک اہم انسانی تعبیر گذرا ہو۔	۲۲
				اعتقاد کی تعریف صفحہ ۲۲	
۱	انسانی زندگی کا آغاز۔	۱	۱۵	مذہب کے اصل مَقْرَع۔	۲۴
۲	سائنس اور مذہب کا فرق	۲ تا ۳		سچے مذہب کی شناخت اور	
۳	اعلیٰ طاقت کا خیال اور فطرت انسانی کی تصویر۔	۳		فطرت الہی کا بیان از صفحہ ۲۴ تا ۳۱	
۴	تمام مذاہب کے اساسی اصول اور انکا ماخذ۔	۵	۱۶	حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے۔	۲۶
۵	بد مذہب کا عام عقیدہ۔	۶	۱۷	فطری کے معنی۔	۲۶
۶	ہندوؤں اور مصریوں کا عام عقیدہ	۷	۱۸	علت و معلول کا بیان۔	۳۰
۷	پارسی عیسائی مسلمان اور وہرہ کا عام عقیدہ۔	۸	۱۹	قوانین قدرت سے روحانیت کا علم حاصل ہونا۔	۳۱
۸	قدیم زمانہ میں مناظرہ کا طریقہ۔	۹		عقل شخصی اور عقل انسانی کا فرق	۳۱
۹	مذاہب کے حق و باطل کا معیار کیسے ہونا چاہیئے۔	۱۰ تا ۱۳		فطرت و قوانین قدرت کا تہ بدلتا اور خدا کی قدرت کاملہ کا ثبوت	
۱۰	اسلام کی موجودہ حالت۔	۱۳		از صفحہ ۳۲ تا صفحہ ۳۵	
۱۱	اسلام کے متعدد گروہ۔	۱۵	۲۰	قوانین قدرت کے بدلنے سے ذات باری تعالیٰ کا بیکار اور معطل ہونا لازم نہیں آتا۔	۳۵
۱۲	فطرت الاسلام کی تالیف کی ضرورت	۱۸		عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور از صفحہ ۳۶ تا صفحہ ۴۹	
	مذہب کی تعریف صفحہ ۲۰		۲۰	ایمان کیا چیز ہے۔	
۱۳	مذہب کی کثرت صفحہ ۳۱				

نمبر شمار	مضمون	پہنڈ	نمبر شمار	مضمون	پہنڈ
	فقدان لازم نہیں آتا۔	۳۷	۲۱	اسلام ایک ازلی اورابدی نور ہے۔	۳۷
	وحی کی حقیقت اور صفحہ ۵۵ تا صفحہ ۵۹	۳۹	۲۲	دنیا کی عام حالت قبل اسلام	۳۹
		۴۰	۲۳	اہل عرب کی مذہبی حالت قبل اسلام	۴۰
۵۵	وحی کے معنی اور اسکے نزول کے طریقے۔	۳۸	۲۴	عرب کا بنیٰ پرست فرقہ۔	=
۵۶	وحی سولہ انبیاء کے بغیر انبیاء پر بھی ہوا کرتی ہے۔	۳۹	۲۵	عرب کا خدا پرست فرقہ۔	۴۱
	مگر اسکے نام مجداً مجداً ہیں۔	=	۲۶	عرب میں مذہب صابی کا فرقہ	=
۵۸	وحی اور اہام کا فرق۔	۴۰	۲۷	عرب میں عیسائیوں کا فرقہ۔	۴۲
	فرشتوں کی ماہیت	=	۲۸	عرب میں آتش پرستوں کا فرقہ۔	=
	صفحہ ۵۸ تا صفحہ ۶۳	=	۲۹	عرب میں یہودیوں کا فرقہ۔	=
		۴۳	۳۰	عرب میں لادھبوں کا گروہ۔	۴۳
۵۹	جبریل کے لغوی معنی۔	۴۱	۳۱	فرقہ دہریہ۔	=
۶۰	یہودی صفات باری تعالیٰ کو فرشتوں کے نام سے تعبیر کیا کرتے تھے۔	۴۲	۳۲	فرقہ لادریہ۔	۴۴
	فرشتوں کی تقسیم کرنے کا سونے اعتبار سے۔	۴۳	۳۳	اسلام کا خاتم الذاہب ہونا اور اسکے اساسی اور اخلاقی اصول۔	۴۵
۶۲	عرب جاہلیت میں فرشتوں کے مختلف درجے	۴۴	۳۴	یورپ کی آزادی اسلام کی آزادی کے مقابل میں ایک نقطہ ہے۔	=
	اقسام مسائل اسلام از صفحہ ۶۲ تا ۶۵		۳۵	اسلام کی مطابقت دوسرے الہامی مذہبوں سے بجائے خود اسلام کی صدا کی زبردست دلیل ہے۔	۴۸
۶۳	اسلام کے نصوص اور احکام کے اقسام	۴۵		پیغمبری کی تعریف اور نبوت کا بیان۔ از صفحہ ۴۹ تا صفحہ ۵۵	
	اسلام کے اصلی احکام جو روح مذہب اور عین فطرت ہیں۔ از صفحہ ۶۵ تا ۶۸		۳۶	ملکہ نبوت ایک فطرت ہے۔	۵۰
۶۵	وحدت فی الذات۔	۴۶	۳۷	نبوت کے ختم ہو جانے سے ملکہ نبوت کا	۵۲
۶۰	ماوہ میں اور راک و شعور نہیں۔	۴۷			
۶۳	ماوہ کو علت لعل یعنی خدا کا معلول	۴۸			

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۹۷	ہر ایک انسان خدا کے ماننے پر فطرتاً مجبور ہے	۶۱	۴۹	بلوا واسطہ ظہر آنا صحیح نہیں۔	۴۹
	اسی سبب سے زبان شرع میں عاقل		۵۰	وحدت فی الصفات	۵۰
	بالغ آدمی کو مکلف کہتے ہیں۔	۶۲	۵۱	صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔	۵۱
	یقین کے مختلف مراتب کے لحاظ سے		۵۲	خدا کی ذات و صفات کی ماہیت سے	۵۲
	آدمیوں کے اقسام۔		۵۳	لا علمی۔	۵۳
	عالم آخرت از صفحہ ۱۰۶ تا صفحہ ۱۰۹		۵۴	خلوص کا کمال ذات باری سے صفات	۵۴
			۵۵	کافئی کرنا ہے۔	۵۵
۱۰۳	عالم آخرت کا یقین بھی مثل اقرار ذات	۶۳	۵۶	وحدت فی العبادۃ۔	۵۶
	باری کے داخل فطرت ہے۔		۵۷	اسلام نے اقرار وحدانیت کے ساتھ	۵۷
	موجودات عالم میں بہت سی مثالیں	۶۴	۵۸	اقرار رسالت کو لازم و ملزوم کیوں	۵۸
	اور مشابہتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو انسانی		۵۹	ظہر آیا۔	۵۹
	خیال کو عالم آخرت سے قریب لڑتی ہیں		۶۰	تہوت کے قوت میں آنحضرت صلیم کی ذات	۶۰
	روح کا بیان از صفحہ ۱۰۶ تا صفحہ ۱۱۵		۶۱	بجائے خود ایک محبت ہو۔	۶۱
۱۱۰	روح بادی ہو یا غیر بادی۔	۶۵	۶۲	قرآن ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہو۔	۶۲
۱۱۱	روح اور جسم کا تعلق۔	۶۶	۶۳	زمانہ بعثت آنحضرت صلیم میں عرب کی	۶۳
	روح جو ہر قائم بالذات ہے۔	۶۷	۶۴	عام حالت۔	۶۴
۱۱۳	روح کا بقا اور دنیا کی کسی چیز کا فنا ہونا	۶۸	۶۵	بہی اُتتی کا رُز و ر آواز کے ساتھ لوگوں کو	۶۵
۱۱۴	انسان اور حیوان کی روح کا بیان	۶۹	۶۶	مخاطب کرنا اور تبلیغ اسلام کا وعظ۔	۶۶
	جبر و اختیار کا مسئلہ از صفحہ ۱۱۵ تا ۱۲۵		۶۷	ایک تہیمہ کی آواز نے دنیا کا قلب	۶۷
			۶۸	ماہیت کر دیا۔	۶۸
۱۱۶	مسئلہ جبر و اختیار کا بیان مذہبی پہلو سے	۷۰	۶۹	قرآن مجید کی بے نظیر فصاحت اور	۶۹
۱۱۷	قدیم مصری اور یونانی حکماء کا خیال	۷۱	۷۰	اسکی بیشل جامع اور کامل ہدایتیں	۷۰
	مسئلہ جبر و اختیار پر قرآن مجید سے استدلال	۷۲	۷۱	آنحضرت صلیم کے واجب الاتباع	۷۱
			۷۲	ہونے پر بین دلیل ہیں۔	۷۲

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۱۳۳	عدم مغفرت سے کیا مراد ہے۔	۸۶	کرتا صحیح نہیں۔	۷۳
	قیامت کا بیان - از صفحہ ۳۳ تا ۳۷	۱۱۸	علم آسمی کا نام تقدیر ہے۔	۷۴
۱۳۵	قیامت کی دو تین ہیں۔	۱۲۰	عقل و فطرت سے مسئلہ چرخیاری کی جانچ	۷۵
۱۳۶	قیامت کا ہونا ایک طبعی واقعہ ہے۔	۱۲۲	قوت ارادہ اور قوت اجتناب کا بیان	۷۶
۱۳۷	صفحات زمین کا تبدیل ہو جانا	۶	کائنات یعنی نور ایمان کا بیان	۷۷
۱۳۸	از جی یعنی مقابلہ مقابلہ بنوئی قوت	۱۲۳	نور قلب و راہم فطرت کا بیان	۷۸
۱۳۹	کو معدوم نہ ہو کر مراد تین تبدیل ہو سکتی ہے		انسان کا مختار ہونا مشاہدہ اور ہدایت کے موافق ہے۔	
	حشر اور حساب کتاب میزان کا بیان - از صفحہ ۳۸ تا ۴۵		سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کا بیان - از صفحہ ۴۵ تا ۴۸	
۱۳۸	حشر کی تعریف۔	۹۱	اکساب کے معنی اور سعادت و شقاوت کی تعریف۔	۷۹
۱۳۹	جسم کا تبدیل ہونا ضروری نہیں۔	۹۲	اصلی اور حقیقی سعادت کیا ہے۔	۸۰
۱۴۰	اعمال کا وزن کیا جانا ایک مقبلی حالت کا بیان ہے۔	۹۳	اکساب سعادت و شقاوت کی تفصیل	۸۱
۱۴۱	وجود کے اقسام۔	۹۴	روح کا انسانی اعمال سے داغدار ہونا	۸۲
	صراط کا بیان - از صفحہ ۴۳ تا ۴۵		عذاب و ثواب کی تعریف اور جزا اور سزا کا ذکر۔	۸۳
۱۴۲	صراط کی تعریف	۹۵	خدا کا حکم دینا مثل ایک طیب کے حکم کے ہے	۸۴
	صراط مستقیم کا قیامت کے دن متحمل ہونا	۹۶	نہ مثل حکم حاکم کے اپنے خادم کو۔	
	دوزخ اور جنت کا بیان - از صفحہ ۴۶ تا ۵۰		گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا نہ معاف ہونا - از صفحہ ۵۱ تا ۵۴	
۱۴۳	جنت و دوزخ کی نسبت عام خیال	۹۷	روح کا اپنی جہیز کی طرف میلان ہونا۔	۸۵

نمبر شمار	مضمون	پہنڈ	نمبر شمار	مضمون	پہنڈ
۹۸	جنت کی ماہیت کا بیان قرآن مجید	۱۴۷	۱۱۳	نمازین اسی چیز میں ہیں۔	۱۹۱
	اور حدیث میں۔		۱۱۴	اسلام نے پانچ نمازین مقرر کی ہیں۔	۱۹۲
۹۹	کیفیات بیان میں نہیں آسکتے۔	۱۵۰	۱۱۵	دو گروہوں کا بیان۔	۱۹۳
	محافظ احکام جو اصلی احکام کی بقا		۱۱۶	نماز کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک	۱۹۴
	اور حفاظت کی غرض سے قائم			غلط خیال ہے۔	
	کی گئی ہیں۔ (صفحہ ۱۵۰ تا صفحہ ۱۶۰)		۱۱۷	جمع بین الصلوٰۃ کا ذکر۔	۱۹۷
			۱۱۸	وضو کا بیان۔	۱۹۸
۱۰۰	محافظ احکام سے کیا مراد ہے۔	۱۵۱	۱۱۹	اوقات نماز مقرر ہونے کی مصلحت اور	۱۹۹
۱۰۱	عبادت کی تعریف۔	*		ضرورت۔	
۱۰۲	شعائر اسلام کی تعریف	۱۵۲	۱۲۰	قبلہ ٹھہرانے کی ضرورت۔	۱۹۹
۱۰۳	خدا کا امتداد داخل فطرت ہے۔	۱۵۳	۱۲۱	تحويل قبلہ کا حکم۔	"
۱۰۴	عبادت کی بنیاد سطح پڑی۔	"	۱۲۲	نماز وغیرہ میں عربی زبان کی تخصیص	۱۷۱
۱۰۵	اسلام کے اصول عبادت۔	۱۵۴		کی ضرورت۔	
۱۰۶	اسلام نے امور خلاف قانون قدرت	"	۱۲۳	انگریزی زبان کی مثال۔	۱۷۲
	کو عبادت سے خارج کیا۔		۱۲۴	متاثر کے اعتبار سے زبان عربی کی وقعت	۱۷۳
۱۰۷	عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں۔	۱۵۵	۱۲۵	تکمیل نماز کیلئے سچ باتیں ضروری ہیں۔	۱۷۴
۱۰۸	عبادت میں اعتدال۔	۱۵۶	۱۲۶	مذہبی شاعت میں اہل یورپ کی سرگرمی	۱۷۵
۱۰۹	عبادت کے نتائج۔	۱۵۷	۱۲۷	عیسائیوں اور مسلمانوں کی تازہ کا مقابلہ۔	"
۱۱۰	فرائض زندگی داخل عبادت ہیں۔	۱۵۸		صوم کا بیان۔ (صفحہ ۱۷۸ تا صفحہ ۱۹۲)	
۱۱۱	ترک دنیا کی مانعت اور اس کا عبادت	۱۵۹			
	سے خارج ہونا۔		۱۲۸	روزہ کا وجود ہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا	۱۷۸
۱۱۲	باطنی پاکیزگی اصل دین ہے۔			جاتا ہے	
			۱۲۹	روزہ کا مذہبی درجہ پاتا۔	۱۷۹
	نماز کا بیان۔ (صفحہ ۱۷۱ تا صفحہ ۱۷۸)		۱۳۰	یونانی اور رومی مذہبی افسانوں میں	"

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
۱۳۱	روزہ کا ذکر۔	۱۸۲	۱۸۲	اسلام میں روزہ کے اصول۔	۱۸۲
۱۳۲	روزہ انسانی فائدہ کی غرض پر مبنی ہے۔	۱۸۳	۱۸۳	روزہ ایک نفسانی علاج ہے نہ مقصود بالذات۔	۱۸۳
۱۳۳	روزہ مقرر کر نہیں اختلاف	۱۸۵	۱۸۵	فرج اور اختلاف ملک و موسم اور طبعی حالتوں کو فراموش نہیں کیا۔	۱۸۵
۱۳۴	آیات قرآنی میں نسخ کے بابت علماء کا اختلاف۔	۱۸۸	۱۸۸	یطیقونہ کے معنی اور اس کے متعلق علماء کا اختلاف۔	۱۸۹
۱۳۵	روزہ کے متعلق احکام۔	۱۹۱	۱۹۱	حج کا بیان۔	۱۹۳
۱۳۶	حج کا بیان۔	۱۹۳	۱۹۳	حج اسلام کے اعلیٰ حکیمانہ اصولوں میں سے ہے۔	۱۹۴
۱۳۷	حج کا بیان۔	۱۹۴	۱۹۴	کعبہ کی وجہ تسمیہ۔	۱۹۵
۱۳۸	حج کا بیان۔	۱۹۵	۱۹۵	کعبہ دنیائیں پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کیلئے بنایا گیا۔	۱۹۵
۱۳۹	حج کا بیان۔	۱۹۶	۱۹۶	حج ابراہیمی طریقہ عبادت کا نام ہے۔	۱۹۶
۱۴۰	حج کا بیان۔	۱۹۷	۱۹۷	اصول حج۔	۱۹۷
۱۴۱	حج کا بیان۔	۱۹۸	۱۹۸	حج کا ذکر۔	۱۹۸
۱۴۲	حج کا بیان۔	۱۹۹	۱۹۹	حج کا ذکر۔	۱۹۹
۱۴۳	حج کا بیان۔	۲۰۰	۲۰۰	حج کا ذکر۔	۲۰۰
۱۴۴	حج کا بیان۔	۲۰۱	۲۰۱	حج کا ذکر۔	۲۰۱
۱۴۵	حج کا بیان۔	۲۰۲	۲۰۲	حج کا ذکر۔	۲۰۲
۱۴۶	حج کا بیان۔	۲۰۳	۲۰۳	حج کا ذکر۔	۲۰۳
۱۴۷	حج کا بیان۔	۲۰۴	۲۰۴	حج کا ذکر۔	۲۰۴
۱۴۸	حج کا بیان۔	۲۰۵	۲۰۵	حج کا ذکر۔	۲۰۵
۱۴۹	حج کا بیان۔	۲۰۶	۲۰۶	حج کا ذکر۔	۲۰۶
۱۵۰	حج کا بیان۔	۲۰۷	۲۰۷	حج کا ذکر۔	۲۰۷
۱۵۱	حج کا بیان۔	۲۰۸	۲۰۸	حج کا ذکر۔	۲۰۸
۱۵۲	حج کا بیان۔	۲۰۹	۲۰۹	حج کا ذکر۔	۲۰۹
۱۵۳	حج کا بیان۔	۲۱۰	۲۱۰	حج کا ذکر۔	۲۱۰
۱۵۴	حج کا بیان۔	۲۱۱	۲۱۱	حج کا ذکر۔	۲۱۱
۱۵۵	حج کا بیان۔	۲۱۲	۲۱۲	حج کا ذکر۔	۲۱۲
۱۵۶	حج کا بیان۔	۲۱۳	۲۱۳	حج کا ذکر۔	۲۱۳
۱۵۷	حج کا بیان۔	۲۱۴	۲۱۴	حج کا ذکر۔	۲۱۴
۱۵۸	حج کا بیان۔	۲۱۵	۲۱۵	حج کا ذکر۔	۲۱۵
۱۵۹	حج کا بیان۔	۲۱۶	۲۱۶	حج کا ذکر۔	۲۱۶
۱۶۰	حج کا بیان۔	۲۱۷	۲۱۷	حج کا ذکر۔	۲۱۷
۱۶۱	حج کا بیان۔	۲۱۸	۲۱۸	حج کا ذکر۔	۲۱۸
۱۶۲	حج کا بیان۔	۲۱۹	۲۱۹	حج کا ذکر۔	۲۱۹
۱۶۳	حج کا بیان۔	۲۲۰	۲۲۰	حج کا ذکر۔	۲۲۰
۱۶۴	حج کا بیان۔	۲۲۱	۲۲۱	حج کا ذکر۔	۲۲۱
۱۶۵	حج کا بیان۔	۲۲۲	۲۲۲	حج کا ذکر۔	۲۲۲
۱۶۶	حج کا بیان۔	۲۲۳	۲۲۳	حج کا ذکر۔	۲۲۳
۱۶۷	حج کا بیان۔	۲۲۴	۲۲۴	حج کا ذکر۔	۲۲۴
۱۶۸	حج کا بیان۔	۲۲۵	۲۲۵	حج کا ذکر۔	۲۲۵
۱۶۹	حج کا بیان۔	۲۲۶	۲۲۶	حج کا ذکر۔	۲۲۶
۱۷۰	حج کا بیان۔	۲۲۷	۲۲۷	حج کا ذکر۔	۲۲۷
۱۷۱	حج کا بیان۔	۲۲۸	۲۲۸	حج کا ذکر۔	۲۲۸
۱۷۲	حج کا بیان۔	۲۲۹	۲۲۹	حج کا ذکر۔	۲۲۹
۱۷۳	حج کا بیان۔	۲۳۰	۲۳۰	حج کا ذکر۔	۲۳۰
۱۷۴	حج کا بیان۔	۲۳۱	۲۳۱	حج کا ذکر۔	۲۳۱
۱۷۵	حج کا بیان۔	۲۳۲	۲۳۲	حج کا ذکر۔	۲۳۲
۱۷۶	حج کا بیان۔	۲۳۳	۲۳۳	حج کا ذکر۔	۲۳۳
۱۷۷	حج کا بیان۔	۲۳۴	۲۳۴	حج کا ذکر۔	۲۳۴
۱۷۸	حج کا بیان۔	۲۳۵	۲۳۵	حج کا ذکر۔	۲۳۵
۱۷۹	حج کا بیان۔	۲۳۶	۲۳۶	حج کا ذکر۔	۲۳۶
۱۸۰	حج کا بیان۔	۲۳۷	۲۳۷	حج کا ذکر۔	۲۳۷
۱۸۱	حج کا بیان۔	۲۳۸	۲۳۸	حج کا ذکر۔	۲۳۸
۱۸۲	حج کا بیان۔	۲۳۹	۲۳۹	حج کا ذکر۔	۲۳۹
۱۸۳	حج کا بیان۔	۲۴۰	۲۴۰	حج کا ذکر۔	۲۴۰
۱۸۴	حج کا بیان۔	۲۴۱	۲۴۱	حج کا ذکر۔	۲۴۱
۱۸۵	حج کا بیان۔	۲۴۲	۲۴۲	حج کا ذکر۔	۲۴۲
۱۸۶	حج کا بیان۔	۲۴۳	۲۴۳	حج کا ذکر۔	۲

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار	مضمون
۲۲۵	تین شخصوں کو سوال جائز ہے۔	۱۷۰	مثنیٰ مری جہار از صفحہ ۲۱۱ تا صفحہ ۲۱۱
۲۲۶	زمانہ رسالت کا طرز عمل۔	۱۷۱	
۲۳۰	مصدقیت کیا چیز ہے اور اسلام نے اسکا مضموم کیا بتایا ہے۔	۱۷۲	۱۵۶ مثنیٰ پر ہو چکا جو دعائی جاتی ہے۔
۲۳۱	زکوٰۃ اور صدقات میں دو طرح کی مصلحتیں ہیں۔	۱۷۳	۱۵۷ قربانیوں کی قسمیں
۲۳۳	مسلمانوں کو ہر شہر اور قریہ میں ایک زکوٰۃ کا فنڈ قائم کرنا چاہیئے۔	۱۷۴	۱۵۸ مری جہار کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔
	مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب		طواف الزیارت صفحہ ۲۱۲
	از صفحہ ۲۳۴ تا صفحہ ۲۳۶		طواف الصدر صفحہ ۲۱۲
			اقسام حج صفحہ ۲۱۲
۲۳۵	مال کے اقسام	۱۷۵	۱۵۹ افراد اور قرآن اور متع کا بیان۔
۱۷۶	مقدار زکوٰۃ مقرر کرنی مصلحت	۱۷۶	۱۶۰ حجر اسود کا ذکر۔
۱۷۷	زکوٰۃ کے واسطے تعین مدت کی ضرورت و مصلحت۔	۱۷۷	۱۶۱ رمل کا بیان۔
۲۳۶	جن چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہے انکا بیان	۱۷۸	۱۶۲ قربانی مقرر کرنی کی ضرورت و مصلحت
۱۷۹	جو چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں انکا بیان		زکوٰۃ کا بیان از صفحہ ۲۱۶ تا صفحہ ۲۲۵
	زکوٰۃ کی فرضیت صفحہ ۲۳۶	۱۷۹	۱۶۳ زکوٰۃ کے معنی اور یہ کہ اس سے کیا مراد ہے۔
	زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔	۱۸۰	۱۶۴ ہمدردی کے مختلف درجے۔
	مصارف زکوٰۃ کا بیان	۱۸۱	۱۶۵ تعلقات کا سلسلہ فطری ہے یا نہیں۔
	از صفحہ ۲۳۶ تا صفحہ ۲۳۸	۱۸۲	۱۶۶ تعلقات کے سمجھنے میں لوگوں کا غلطی کرنا۔
۲۳۷	مصارف زکوٰۃ آٹھ ہیں۔	۱۸۳	۱۶۷ زکوٰۃ اور صدقات حسن تمدن اور معاشرت کے حق میں مفید ہیں یا غیر مفید۔
		۱۸۴	۱۶۸ زکوٰۃ اور صدقات کا غلط استعمال۔
		۱۸۵	۱۶۹ اسلام نے بغیر مجبوری قوی سوال کو حرام ٹھہرایا۔

نمبر شمار	مضمون	ہندسہ	نمبر شمار	مضمون	ہندسہ
	وہ لوگ جنکو زکوٰۃ و صدقات دینا منع ہے از صفحہ ۲۳۸ تا صفحہ ۲۴۰			دفع بلا ہوتیہ باعث نجات فاسق ہو سکتا ہے از صفحہ ۲۴۱ تا صفحہ ۲۴۲	
۱۸۲	غنی اور صحیح اعضا کو صدقہ دینا جائز نہیں	۲۳۸	۱۸۷	ہام کے ساتھ نیک سلوک کرنا صدقہ ہے	۲۴۲
۱۸۳	غنا کی مقدار۔	۲۳۸	۱۸۸	صدقہ دیکر احسان جتنا اور ایذا دینا منع ہے	۲۴۲
۱۸۴	ایام متبرکہ اور مقامات مقدسہ میں سوال ناجائز ہیں۔	۲۳۹		لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے۔ صفحہ ۲۴۳	
	صدقہ اور ہدیہ کا فرق صفحہ ۲۴۱			صدقہ دینے وقت ابتدا کس شخص سے کی جائے۔ از صفحہ ۲۴۳ تا صفحہ ۲۴۴	
۱۸۵	صدقہ کی مختلف صورتیں۔	۲۴۱	۱۸۹	صدقات کی ترتیب۔	۲۴۴
	صدقہ واجب صفحہ ۲۴۱		۱۹۰	مشرکین ان بایں کے ساتھ حسن سلوک۔	۲۴۴
۱۸۶	صدقہ عید الفطر کی مقدار۔	۲۴۱		صدقات کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب ہے۔ صفحہ ۲۴۴	
	صدقہ باعث تہذیب نفس اور			زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب۔ صفحہ ۲۴۵	

شمس العلماء مولانا مولوی شبلی صاحب دہلوی

ایشیائین اُمراء کا مشغلہ ہمیشہ جنگ نے اور ساغرِ مے رہا ہو لیکن چونکہ کوئی کوئی کلیئہ استثناء سے خالی نہیں ہوا اسلئے خال خال ایسے نفوس بھی پائے جاتے ہیں جو ظاہری دولت مند کی کے ساتھ علم و فضل کی دولت سے بھی بہرہ ور ہیں انہی مستثنیات میں ہمارے معزز اور محترم دوست نواب سید محمد علی حسن خان خلیف الرشید نواب امیر الملک ضدیق الحسن خان مرحوم ہیں۔

آج کل ملک میں ضعیف الاعتقادی کی عام ہوا چل گئی ہو اور تہی سے مبتدی تک کوئی اسکے اثر سے نہیں بچا، ضرورت کے لحاظ سے ارباب نظر نے مختلف کتابیں لکھیں لیکن اُن کا طرز بیان ایسا تھا کہ مبتدی اور کم استعداد اس سے فائدہ نہیں اُٹھا سکے، جناب

موصوف الصدف نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور فطرۃ الاسلام
 نام ایک کتاب لکھی جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کتاب کی
 خصوصیت یہ ہے کہ تمام فہمات مسائل کو اس انداز سے سوال و جواب کے
 پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ ایک معنی لی سمجھ کا آدمی بخوبی سمجھ لے اور اسکا دل
 مطمئن ہو جائے دلائل اسی درجہ کے برہانی اور یقینی ہیں صرف طرز
 بیان کا فرق ہے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔
 ہم کو امید ہے کہ کتاب مقبول ہوگی اور نواب صاحب صوف کو
 اس قسم کی اور تصنیفات کا حوصلہ دلائے گی۔

دستخط
 شبلی نعمانی

۱۲۔ اپریل ۱۹۱۰ء

۲۹۶۰۰۱

۳۹۹

۲۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

زلافِ حمد و نعتِ اولیٰ است پر خاکِ دُپِ خفتن

سجودِ میّتوانِ کروں، درودِ میّتوانِ گفتن

انسان کے زمانہ پیدائش سے لیکر اُس وقت تک جبکہ وہ سن تیز کو پہنچتا ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا بھید و سوالوں میں چھپا ہوا ہے جنکو انسان گویا اپنے ساتھ لیکر پیدا ہوتا ہے کم و بیش ہر بچہ کی زبان سے پہلے پہل جو ابتدائی و سوال نکلتے ہیں وہ یہ ہیں کیا ہے اور کیوں ہے پہلا سوال یعنی کیا ہو انسان کی اُس فطری استعداد کو ظاہر کرتا ہے جو قدرت نے تمام مادی اشیاء کی ادراکِ حقیقت اور اُن کے

نفع و ضرر سے واقف ہونے کے لیے انسان کو عطا کی ہے انسان اپنی آخر
زندگی تک انہیں اشیاء کے حاصل کرنے یا اُن کے ضرر سے بچنے کی کوشش
کرتا رہتا ہے انہیں اشیاء کی تحلیل و ترکیب کا نام فلسفہ و سائنس ہو اور انہیں
اشیاء کی ترتیب و تہذیب کا نام شائستگی اور نظام تمدن ہے دوسرا سوال یعنی
کیون ہے یہ انسان کی اُس فطری قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اُن
تمام اسباب سے علاقہ رکھتی ہے جن اسباب سے واقعات عالم اور قوانین
طبعی کے سلسلہ کا پتہ لگتا ہے یہ سلسلہ بعض کے نزدیک طبیعت عالم پر جس کو
مادہ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک باورائے طبیعت یعنی ایک ذات
واجب الوجود علت العلل پر منتہی ہوتا ہے یہ ہی دوسرا سوال یعنی کیون ہے
درحقیقت تمام مذاہب و کمالات روحانی کا سرچشمہ ہے۔

اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا ہو گا کہ جس طرح ہر انسان میں مادّی ترقی
کی صلاحیت فطری ہے اُسی طرح روحانی ترقی کی قابلیت بھی وہ اپنے ساتھ
لاتا ہے پس یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ انسان کے ساتھ ہی ساتھ دُنیا میں
مذہب کا ظہور ہوا ہے اس میں بھی شبہ نہین ہو سکتا کہ بنی نوع انسان
کے ابتدائی زمانے میں جبکہ وہ طفولیت کے گوارہ میں تھا اور اُس کے
پاک معصوم دل و دماغ کو مختلف خیالات اور متضاد ادراکات نے مکرر نہیں
کیا تھا اُس وقت تک ظاہر ہے کہ جو کچھ اُس کے دل و دماغ نے تازگی

حاصل کی ہوگی وہ فطرت کے پاک صاف چہنمہ سے حاصل کی ہوگی جس کا پانی موتی سا چمکتا ہوگا اور ہر قسم کی گرد و غبار اور خس و خشاک سے پاک ہوگا جب اُس معصوم انسان نے بجلی کی کڑک بادل کی گرج سُنی ہوگی آندھیوں کا زور و شور دریاؤں کا تلاطم و طوفان دیکھا ہوگا اور خوشخوار درندوں اور خطرناک باؤں سے اُس کو سابقہ پڑا ہوگا اور پھر اُس نے اپنے کو ہر طرف مجبور یوں سے گھرا ہوا پایا ہوگا تو یقیناً اُس کا خیال ہر پھر کرب سے پہلے ایک ایسی اعلیٰ طاقت کی طرف رجوع ہوا ہوگا جو ان سب قوتوں سے بالاتر ہو خداوند تعالیٰ نے اسی فطرت انسانی کی تصویر حضرت ابراہیم کے قصہ کے پیرایہ میں ان عمدہ الفاظ میں کھینچی ہے۔

كَذٰلِكَ يُرِي اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنُ
مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا جَنَّ
عَلَيْهِ الْاَلِيلُ رَا كَوْكَبًا
قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ فَلَمَّا
رَا النَّجْمَ رَبًّا زِيغًا فَاَل
هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّا أَفَلَ

اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کا انتظام دکھانے لگے تاکہ وہ (کامل) یقین کر لیا لو زمین سے ہو جاوین تو جب اُن پر رات چھا گئی اُن کو ایک ستارہ نظر آیا (اور اُس کو دیکھ کر) لگے کہنے کی ہی میرا پروردگار ہے پھر جب وہ غروب ہو گیا تو بولے کہ غروب ہو جانے والی چیزوں کو تو میں پسند نہیں کرتا (کہ خدا مان لوں) پھر جب چاند کو دیکھا کہ پڑا جگمگا رہا ہے تو لگے کہنے یہ ہی میرا پروردگار ہے پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو

قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ
مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى
الشَّمْسُ بَارِئَةً قَالَ هَذَا رَبِّي
هَذَا الْكَبِيرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ
يَعْقُوبُ إِنِّي بَرِحْتُ مِمَّا شَرَكُوتُ
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
قَطَرَ السَّمُوعَاتِ وَالْأَرْضِ
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ

ہوئے اگر تجھ کو میرا پروردگار راہ راست نہیں
دکھا دیکھا تو بیشک میں (بھی) گمراہ لوگوں میں
ہو جاؤں گا پھر جب سورج کو دیکھا کہ پڑا جگمگا رہا ہو
تو لگے کہنے یہ ہی میرا پروردگار ہے کہ یہ (سب)
بڑا (بھی) ہے پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو
(اپنی قوم سے مخاطب ہو کر) ہوئے کہ بھائیو! جن چیزوں کو
تم شریک (خدا) مانتے ہو میں تو اُن سے بے تعلق شخص ہوں
میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اُسی (ذات پاک) کی طرف کر لیا
جنے آسمان وزمین کو بنایا اور میں تم کو نہیں سے نہیں ہوں

بہر حال جب انسان نے طفولیت کے گہوارہ سے آگے قدم بڑھایا
تو نئے نئے تجربے نئی نئی معلومات نئے نئے مناظر اُس کو پیش آئے طبعیتوں
کے اختلاف عقولوں کے مختلف درجات اور معلومات کے فرق مراتب
کی وجہ سے وہ پاک تخیل جس کا نام مذہب ہے وہ بھی ایک حالت پر قائم نہ رہا
اور مختلف وقتوں میں مختلف مذہبوں کی بنیاد پڑی اُن میں سے بہت سے
مذہب تو ایسے ہیں جو زمانے کے ساتھ منکسر اور کتبائون میں اُن کا ذکر
باقی رہ گیا اور بہت سے مذاہب ایسے ہیں جو اس وقت تک قائم ہیں با اینہم
اگر تمام اگلی پھلی موجودہ اور غیر موجودہ مذاہب کی بنیاد پر نظر تعمق سے دیکھا

جائے تو وہ ان تین نمبروں میں سے کسی ایک نمبر میں سما سکتی ہیں۔
 (مفسر) انسان بھی مثل نباتات و جمادات کے ایک مخلوق ہے اور حیوانات کی قسم میں سے ایک افضل قسم ہے اسی زمین سے پیدا ہوتا اسی زمین کی پیداوار پر بسر اوقات کرتا اور اسی زمین میں مرنے کے بعد تلجاتا ہے لہذا انسان کا فرض اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر کوشش جسمانی لذتوں کی طرف نائل رکھے اور موجودات دُنیا سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے اس کے سوا کچھ ہے وہ سب وہم و خیال ہے اور اقصائے بشری کی حد سے تجاوز کرنا ہے کیونکہ اس عالم کا نباتات میں جو کچھ ہے اُس کے سوا نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔

(مفسر) انسان جس طرح صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ اُس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کا نام روح یا نفس نامقہ ہے اسی طرح اس دُنیا کا سلسلہ صرف ان موجودات ہی پر تمام نہیں ہوتا جنہیں آئے دن تغیرات رہا کرتے ہیں بلکہ ان موجودات پر کوئی اعلیٰ طاقت متصرف اور حکمران ہے واقعات عالم سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دُنیا دار الحن ہے اور سراپا مصائب و آلام سے معمور ہے یہاں کی راحت و خوشی ایک آنی خواب ہے اس لیے انسان کا کام اس دُنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ شب و روز ریاضات شاقہ مجاہدات سخت نفس کشی اور اُس اعلیٰ طاقت کی پرستش میں اپنی زندگی کے

دن پورے کیا کرے اور آخر کار ایک دن اس وجود فانی کو چھوڑ کر اُس اعلیٰ طاقت سے جا ملے۔

(ممبر ۳) انسان مرکب ہے جسم و روح سے اور روح ایک جوہر قائم بالذات ہے جس کے ادنیٰ ترین اجزاء الکٹرسٹی اور ایٹمز ہیں اور جس کا مبدا اور خیزوہ اعلیٰ طاقت ہے جو تمام مادی اور غیر مادی اشیا پر متصرف ہو اسی اعتبار سے انسان کے ذاتی فرائض بھی دو قسم کے ہیں ایک فرض انسان کا موجوداتِ عالم سے بقدر طاقت بشری فائدہ حاصل کرنا اور جسمانی لذت و آرام سے مستفید ہونا ہے دوسرا فرض انسان کا اُس اعلیٰ طاقت کے نور یقین سے دل کو روشن کرنا اور طبعیتِ عالم کے قوانین سے صانعِ عالم کی مرضی کا پتہ لگا کر تذکیۃ نفس اور تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا ہے۔

اسی طرح تمام دُنیا کے مذہبوں کی اصولی تعلیم میں خُدا اور بانیِ مذہب کا ماننا بقدر ماننے کے دوسری زندگی کا پیش آنا تہذیبِ اخلاق میں کوشش کرنا قریب قریب یکساں ہیں ان میں چنداں مخالفت نہیں اگر کچھ فرق ہو سکتا ہے تو کمال یا نقص کا ہو سکتا ہے فروعی تعلیم البتہ دُنیا کے تمام مذہبوں میں بہت کچھ مختلف ہے اس اختلاف کا سبب کچھ تو وہ بنیادی اُصول ہوتے ہیں جن پر کسی مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے اور زیادہ تر یہ اختلاف اُس ملک کی آب و ہوا زمانہ کی رفتار اور اُس قوم کی خصلت سے تعلق رکھتا ہے جس قوم میں

کہ اُس مذہب کا بانی گزرا ہے۔

فلسفی مذہب میں خدا اور بانی مذہب کا اعتقاد وجود حقیقت تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کے حق میں رُوحِ روان ہو شامل نہیں ہوتا مگر تہذیبِ نفس اور تکمیلِ اخلاق کو فلسفی مذہب بھی تسلیم کرتا ہے اور اُس کے نکات و حقائق سمجھنے پر سختی کے ساتھ زور دیتا ہے فلسفی اور غیر فلسفی مذہب میں صرف اتنا فرق ہے کہ خالص مذہبی آدمی ایک ازلی اور ابدی ہستی کو حاضر و ناظر جان کر اپنے تمام فرائض کو بجا لاتا ہے اور آئندہ زندگی کی توقع پر جس کو موجودہ زندگی کا تہمتہ کہنا چاہیے اپنے دل کو مطمئن اور مسرور رکھتا ہے اور محض فلسفی آدمی بغیر کسی آئندہ قوی اور پائدار اُمید کی اپنی زندگی کے چند روزہ ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگا رہتا ہے اصل حقیقت تمام مذاہب کی یہ ہے انھیں اُصول پر ہمارے موجودہ زمانے میں جو مشہور مذاہب قائم و جاری ہیں وہ یہ ہیں بوڈھ ہندو پارسی یہودی عیسائی مسلمان۔

بوڈھ مذہب کے لوگ ذاتِ باری کے منکر ہیں اور زندگی کو بدی سے تعبیر کرتے ہیں اور روح کے فنا کرنے پر آمادہ رہنے کو کمالِ انسانی خیال کرتے ہیں۔

ہندو اور مصری متعدد دیوتاؤں کو پوجتے ہیں اور انسان کو کرم کے سلسلہ میں وابستہ سمجھتے ہیں اور آواگون کے جس کتنا سچ بھی کہتے ہیں معتقد ہیں۔

پارسی دو واجب الوجود کو مانتے ہیں ایک کا نام یزدان یعنی خالقِ خیر اور دوسرے کا نام اہرمٰن یعنی خالقِ شر ہے۔

عیسائی تثلیث کے معتقد ہیں اور جسمانیت کو گناہ سے تعبیر کرتے ہیں اُن کا قول ہے کہ انسان اپنی فطری کمزوری کے سبب جسمانیت کے غلبہ سے بچ نہیں سکتا اس لیے اس کمی کے پورا کرنے کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ مسیح کو دُنیا میں بھیجا کہ تمام آدمیوں کی جانب سے قربان کرایا تاکہ تمام بنی نوع آدم اس پر ایمان لا کر نجات پانے کے مستحق ہو جاویں۔

یہودی ایک خدا کا اقرار کرتے ہیں مگر حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتاتے ہیں تابوتِ سکینہ کو جس پر کروہین کی تصویریں بنی ہوتی ہیں سامنے رکھ کر ارکانِ عبادت بجا لاتے ہیں۔

مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں اور اُس کو وحدہ لا شریک لہ جانتے ہیں اور زندگی کو ایک نعمت اور دُنیا کو دارِ اہل سمجھتے ہیں اُن کے نزدیک خالص خدا پرستی اور دنیا داری لازم و ملزوم ہیں۔

دھرم جن کو لاندھب کہا جاتا ہے اُن کا عقیدہ ہے کہ انسان کو خاص اپنے لیے زندہ رہنا چاہیے اور چونکہ انسان کی زندگی اور اُسکی راحت کا مدار اپنے اپنی جنس کی اعانت پر موقوف ہے اس لیے آدمی کو اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنے اہل ملک کی مدد لازم ہے۔

ان سب مذاہب میں بھی اندرونی تفریقین اور اختلافات کثرت سے ہیں اگر کوئی آدمی ان سب مذاہب کے اصول و فروع کی کامل تحقیق کرنا چاہے تو ناممکن ہے کسی طرح اُس کی زندگی و فتنہ نہیں کر سکتی اور اگر مذہبی تحقیق سے سروکار نہ رکھے اور آنکھ بند کیے اپنے آبائی مذہب پر چلا جائے تو اولاً تو یہ ایک ایسی اندھی تقلید ہوگی جو اُس کو گمراہی اور بدبختی کے عمیق غار میں لے کرے گی قطع نظر اس کے اگر بالفرض وہ راہِ راست پر بھی ہو تب بھی یہ بات اُس کی خوش قسمتی کہی جاوے گی نہ کمال انسانی اور اگر وہ شخص گمراہی پر ہے جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے تو اُس کو نہ صرف اس زندگی میں اُسکی پاداش اٹھانا پڑے گی بلکہ اُس دوسری زندگی میں بھی اُس کو اپنی غلطی پر نقصان اور مذمت کا تحمل ہونا پڑے گا غرض انسان حکیم عقل و شرع مذہبی تحقیق سے بالکل بے لگاؤ نہیں رہ سکتا۔

اگلے زمانے میں جو یقین کا زمانہ کہا جاسکتا ہے تمام اہل مذاہب کو اپنی مذہبی باتوں پر گودہ کیسے ہی عجیب اور حیرت انگیز ہون دل سے یقین ہوا کرتا تھا اُس زمانے میں مذہبی تحقیق اور بحث و مباحثہ کا طریقہ بھی نہایت سادہ سہل اور اس زمانے کے طریقہ تحقیق سے جداگانہ تھا ایک فریق اپنے مذہب کی خوبی دوسرے فریق کی مذہبی کمزوریاں دکھا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا مذہب کے بنیادی اصول یا مذہب کی اصولی تعلیم سے تو چند ان بحث نہیں کی جاتی تھی کیونکہ اُن میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں ہوتا تھا جو کچھ

بحث ہوتی تھی وہ زیادہ ترقی و ترقی اور اکابر مذہب کے فضائل و طرزِ عمل پر مبنی ہوتی تھی ہمارا یہ زمانہ ترقی علم و عقل و فطرت کا زمانہ ہے یا یوں کہو کہ شک کا زمانہ ہے اس زمانے میں کوئی بات کیسی ہی ہو اور خواہ کیسے ہی بزرگ کے مُنہ سے نکلی ہو جب تک اُس کے سچ ہونے کا کامل یقین نہ ہو اُس وقت تک وہ بات سچ نہیں مانی جاتی مغربی فلسفہ و سائنس نے مناظروں کے طریقہ استدلال سب کو بدل دیا ہے اس زمانے میں تو کسی ایک مذہب کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا تعجبِ خیر معلوم ہوتا ہے چہ جائیکہ اپنی صداقت کو دوسروں سے تسلیم کرنا یہی سبب ہے کہ جو لوگ مذہبی معلومات نہیں رکھتے وہ مذہب کی طرف سے بظن اور اُس سے بہت کچھ بے پرواہ نظر آتے ہیں اور جو لوگ کچھ مذہبی معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے مذہب میں کتر بیونت کر کے اور اُس کو کھینچ تان کر عقل و فطرت کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مذہب کو عقل و فطرت کے موافق بنانا اور بات ہے اور کسی مذہب کا عقل و فطرت کے موافق ہونا اور بات ہے پس اس بات کی آزمائش اور حق و باطل کے پہچاننے کو ایک ایسے معیار کی ضرورت ہے جو تمام مذہبوں سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اُن تمام باتوں پر شامل ہو جو ایک سچے مذہب کے لئے ضروری ہوں تاکہ اُس کے ذریعے سے تمام مذہبوں کے صرف بُنیادی اصول اور ابتدائی تعلیمات

ہی سے واقف ہونے کے بعد باسانی یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ درحقیقت کس مذہب کی بنیاد حقیقی سچائی پر رکھی گئی ہے ہمارے زمانے میں جو مسلمات کہ اصول متعارف کے طور پر تسلیم کر لے گئے ہیں ان پر نظر کر کے امور مذکورہ ذیل کو معیار قرار دیا جاسکتا ہے۔

(مذہب ۱) تمام کائنات خدا کا فعل ہے لہذا جو الہامی قانون خدا سے منسوب ہو لازم ہے کہ عالم کائنات کے طبعی قوانین کے مخالف نہ ہو اور جس فطرت پر کہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اُس پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہو نہ یہ کہ تاویلات سے اُس کو موافق فطرت ثابت کیا جاوے۔

(مذہب ۲) وہ عقل انسانی کے بھی خلاف نہ ہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لوگوں کی عقلیں اُس کے قبول کرنے یا نہ کرنے میں کسی مواخذہ کی ذمہ دار نہ رہیں گی۔ ہاں عقل شخصی کو مخالف اگر کچھ باتیں ہوں تو حرج نہیں کیونکہ دونوں میں بڑا گہرا فرق ہے۔

(مذہب ۳) جس طرح روحانی اور جسمانی حالتیں اور ضرورتیں جدا جدا ہیں اسی طرح اُس کو روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی ضرورتوں پر شامل ہونا چاہیئے۔

(مذہب ۴) وہ عملی طریقے سے سخت اور ناقابل برداشت نہ ہو اور دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف زمانوں میں باسانی قابل عمل ہو۔

(مذہب ۵) اُس میں اول تو کوئی استثنا نہ ہو اور اگر بعض مستثنیات لازمی ہوں

تو نہایت صراحت کے ساتھ اُس کی تشریح اُس قانون الہامی میں مندرج ہو۔
(مضمیر ۸) وہ تمام تراصول مساوات پر مبنی ہو یا دشا گدا عالم و جاہل غنی و مفلس
مالک و مملوک مرد و عورت سب پر یکساں موثر ہو۔

(مضمیر ۹) وہ اُس فطری آزادی میں مزاحم نہ ہو جو ہر انسان کو قدرت سے عطا
ہوئی ہے بلکہ وہ اُس فطری آزادی کا اُس حد تک معاون ہو جب تک
کہ اُس سے عام مفاسد پیدا ہونے کا احتمال نہ ہو۔

(مضمیر ۱۰) وہ مذہبی منافرت پیدا کرنی اور مذہبی جبر سے پاک ہو کیونکہ مذہبی
منافرت سے عداوت کو ترقی اور تمدنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

(مضمیر ۱۱) وہ انسان کو اعلیٰ ترین مخلوق ہونے کا یقین دلا کر اور خلافت الہی
کا اُس کو مستحق ٹھہرا کر تمام روحانی کمالات اور مادی ترقیات کو انسانی سعی
و کوشش کا نتیجہ بتلاتا ہو۔

(مضمیر ۱۲) اُس میں مذہبی ارکان تو قلیل ہوں تاکہ لوگوں کو عمل میں کسی قسم
کی دشواری نہ ہو مگر اُن ارکان سے وہ سب فوائد بطور نتیجہ پیدا ہوتے ہوں جو
اخلاقی اور عملی ترقی کے لئے لازمی اور ضروری نہیں ہیں۔

میرا یقین ہے کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈے دل اور بے تعصب آنکھ سے
اس معیار کے مطابق جب مختلف مذہبوں پر دنیا کی گہری نظر ڈالے گا تو
اُس کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ جو مذہب اس معیار پر ٹھیک اُتر سکتا ہے۔

وہ اسلام ہے پھر وہ اپنے دل میں ایک ایسی روشنی پاوے گا جو اُس کے دل کو پاک خوشی سے اور اُس کی روح کو اطمینان سے اور اُس کے نیک ارادوں کو روحانی اور تمدنی برکتوں سے بھر دے گی۔

افسوس اور سخت افسوس کا مقام ہے کہ وہ ہی اسلام جس نے توحید و عرفان کے نور سے دلوں کو روشن کر کے مخلوق خدا کو وہ فطری آزادی اور بیخوف و خطر زندگی عطا کی جو کبھی کسی ملحد کو نصیب نہیں ہو سکتی جس نے خلافت اُسی کا بندگان خدا کو مستحق ٹھہرایا جس نے خونخوار دشمنوں کو بھائی مان جبائی بنا دیا وہ ہی اسلام آج مسلمانوں کی تفریق اور ہر طرح کی ذلت و افلاس کا پیش خیمہ بن گیا ہے مسلمان کا نام زبان پر آتے ہی کاہلی و رشک حسد اور تعصب و افلاس کی مجسم صورت آنکھوں کے سامنے آکر کھڑی ہو جاتی ہے بقول نواب محسن الملک مرحوم ہمارے مسلمان ہونے میں کیا شک ہے جھوٹ ہم بولتے ہیں بات بات پر مقدمہ بازی ان ہم کرتے ہیں کاہلی و سستی ہم میں موجود ہے عزت سے روٹی کمانا ہم نہیں جانتے رشک و حسد اور خود غرضی ہم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے بھیک سے ہموکار نہیں امیرون کے پاس جاتے ہیں تو ایمان و دیانت کو گھر کے طاق پر رکھ کر جاتے ہیں۔ عمامہ و شیع ہمارے جامع علوم معقول و منقول حاوی فروع اصول ہونے کی دلیل ہے نذر و نیاز ہماری وجہ معاش اور اکل حلال ہے گویا غود ذالہ

بچے مسلمان ہونے کی یہ بدیہی شہادتیں ہیں۔

مبادا اول آن منرد مایہ شاد کہ از ہر دُنیا دہد دین بباد
 اسی طرح اسلام کا خیال جب دل میں گزرتا ہے تو مجموعہ رسوم و خرافات
 پیشِ نظر ہو جاتا جو حسین بنی اسرائیل کی لغو حکایات بت پرست قوم کے
 خیالات باپ دادا کے رسوم اور خود غرضانہ رکیک و مردود تاویلات
 سب ہی کچھ شامل ہے اسی ضعف اسلام کا نتیجہ ہے کہ اسلامی دُنیا پر افلاس
 ذلت اور مذہبی تعصبات کی تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہے عرصہ
 تک تو مسلمان اسی جہل و نادانی کے خواب غفلت میں پڑے کر وٹیں
 بدلا کیے ابھی تھوڑا زمانہ ہوا ہے کہ مصلحانِ قوم کی چیخ و پکار اور ترقی کر نیوالی
 ہمسایہ قوموں کے جوش رقابت نے اُن کو بیدار اُن کی طبیعتوں کو مشتعل
 کیا اب وہ آنکھیں ملتے اُٹھے اُنھوں نے علم کی تابناک روشنی دُنیا کی
 ہر طرف پھیلی ہوئی دیکھی اُن کا دل بھی کسمسایا اور وہ بھی علم کی روشنی سے
 اپنے دلوں کے اُجڑے ہوئے گھروں کو روشن کرنے پر مستعد ہوئے
 مگر جیسا کہ قانونِ قدرت کا اقتضا ہے بعض کی تو آنکھیں ایک عمر اندھیرے
 میں بسر ہونے کے سبب سے اس قابل ہی نہیں کہ وہ روشنی کی تیر شمعوں
 کی تاب لاسکیں بعض آنکھیں جنہیں صلاحیت تو باقی تھی مگر روشنی کی عادی
 نہ رہیں تھیں علم کی روشنی نے اُن میں چکاند پیدا کر دی اور اُن کی نظر خیرہ ہو گئی

اُن کو اچھے بُرے کا تمیز نہا اور جن لوگوں کو قدرت نے چشم بصیرت ایسی طاقت و عطا کی تھی کہ وہ علم کی تیز سی تیز روشنی کو آسانی برداشت کر سکے وہ لوگ اُس علم کی روشنی سے خود بھی فیضیاب ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی اُس سے فیضیاب کیا اس طرح پر اس زمانے میں چند قسم کے گروہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ایک گروہ تو وہ ہے جو لکیر کا فقیر اور تقلید کا ولدادہ ہے وہ ہر ایک قسم کی علمی و عملی ترقی کو مخالفِ اسلام سمجھتا ہے اُس کا قول ہے کہ ہلکو وہ ہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر اگلے بزرگ چلے آئے ہیں و حقیقت یہ خیال نہایت عمدہ اور سچائی کے بالکل قریب تھا بشرطیکہ ہمارے زمانے میں وہ ہی اسلام ہوتا جس پر زمانہ ہجرت میں آنحضرت صلعم سے لیکر صحابہ تک سب کا عمل رہا ہے اور جو قرآن مجید کے مابین الدفتین محفوظ و مرقوم ہے مگر بد قسمتی سے ہمارے پاس نہ تو وہ پاک ولولہ اور جذبہ ہے اور نہ وہ پکا سچا ٹھیسٹ اسلام ہمارا موجودہ اسلام تو وہ ہی مجموعہ رسوم و اادام ہے جس کو اُس خالص اسلام سے کوئی مناسبت ہی نہیں افسوس ہے کہ ایک جم غفیر مسلمانوں کا اسی غلط خیالی میں مبتلا ہے اور خدا کی اُس خفگی میں گرفتار ہے جو اُن سے پہلے قوم یہود پر اُس کی بدکرداریوں کی وجہ سے ہوئی تھی اور اب تک قائم ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاؤُا الْغَضَبَ مِنْ اللَّهِ وَهُمْ اَكْرَهُوهُ وَهُمْ اَكْرَهُوا مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وہ ہے جو تقلید کو بُرا اور تحقیق و اجتہاد کو ضروری خیال کرتا ہے

مگر وہ اُس طریقہ عمل اور دائرہ تحقیق سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا جس پر اگلے
 علما اور فقہا کا عمل درآمد رہا ہے اس گروہ کے خیال میں کبھی یہ بات ہی
 نہیں گزرتی کہ اگلے علما اور مجتہدین جنھوں نے بظاہر برخلاف سلف صالحین
 کے نئے نئے اصول کلام وضع کیے اور تحقیق کے میدان میں قدم رکھا آخر
 اس کا سبب کیا تھا اصل یہ ہے کہ وہ یہ ہی زمانہ کا اقتضا اور ہنگامی ضرورتیں
 تھیں جنھوں نے یہ نئے راستے تائید حق کے پیدا کر دیئے تھے تو پھر کون بات
 مانع ہے کہ جو نئی قسم کی ضرورتیں آج کل پیدا ہوئی ہیں اُن کے لحاظ سے
 ایک جدید علم کلام کے اُصول نہ وضع کئے جائیں۔

تیسرا گروہ مذہب تعلیم یافتہ حضرات کا ہے جو اپنے کو بڑا آزاد خیال کرتا ہے
 یہاں تک کہ آزادی کے جوش میں بعض نا عاقبت اندیش مذہب کو مانع ترقی
 خیال کرتے ہیں مگر حقیقت یہ گروہ بھی مثل گروہ سابق کے ہر ہر قدم پر یورپ
 کی تقلید کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے مغربی خیالات کے راستے پر چلتا ہے
 فرق اتنا ہے کہ پہلا گروہ ائمہ مجتہدین اور علمائے سلف کی تقلید کرتا ہے اور یہ تیسرا
 گروہ اسحاق نیوٹن بیکن اور ہربرٹ اسپنسر وغیرہ کی اُس کا خیال نہ کبھی اس
 طرف رجوع ہوتا ہے کہ یورپ باوجود ترقی دہریت اور سائنس کے چٹپک
 مذہب کے حلقہ اطاعت سے سر باہر نکال سکا اور نہ کبھی یہ گروہ اس بات پر
 غور کرتا ہے کہ یورپ کو جو کچھ سر بلندی اور مادی ترقی نصیب ہوئی وہ خدا کی

علمی اور عملی اجتہاد کا نتیجہ ہے نہ تقلید کا گو وہ ترقی کیے ہی اعلیٰ سی اعلیٰ ترقی یافتہ قوم کی کیوں نہ ہو ڈارون اگر قدیم فلسفیوں کے خیالات اور مسلمات سے بالکل خالی الذہن ہو کر غور و تحقیق نہ کرتا تو کبھی وہ قانون ارتقا کا پتہ نہ لگا سکتا۔ چوتھا اگر وہ اُن روشن ضمیر زرگون کا ہے جنہوں نے اول اپنے مذہب کو صوفیہ کے معیار سے جانچا جب اُن کو مذہب کی طرف سے اطمینان ہو چکا تو انہوں نے اسلام کو ہر ایک قسم کی ترقی کا حامی یا کراپنی قوم کی ترقی تہذیب اور تعلیم میں کوشش کی فلسفہ و سائنس کے حاصل کرنے پر قوم کو آمادہ کیا اور جدید علم کلام کی بنیاد ڈال کر دنیا کو دکھا دیا کہ خالص اسلام ایک ایسا ازلی وابدی مذہب ہے جو تمام روحانی اور مادی ترقیوں کا سرچشمہ علوم و فنون کا مربی اور تمدن و تہذیب کا زبردست وسیلہ ہے خدا نے اُن کی کوششیں مشکور کیں اور انہوں نے اردو و لٹریچر میں اپنی معجزہ نما تحریروں تصنیفوں آرٹیکلوں اسپچوں لکچروں اور وعظوں کا ایک ایسا بیش بہا نایاب ذخیرہ پیدا کر دیا جو ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں کو زمانہ کی زہریلی ہواؤں سے بچا کر مشرقی و مغربی علوم و فنون کی معراج کمال پر پہنچائے گا اور اسلام کی اصلی پاک نورانی صورت دنیا کو دکھا کر بنی نوع انسان کو اسلام کا شیفتہ بنائے گا چونکہ اس نایاب ذخیرہ کا بہ تمام ہر ایک شخص کے ہاتھ میں بآسانی پہنچنا اور خصوصاً اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کی نظر سے (جو اکثر مذہبی معلومات سے ناواقف ہوتے ہیں)

اُس کا گزراؤ اور تھا اس سبب سے میں نے قصد کیا کہ اُردو کا ایک نئی کورس ایسا بنایا جاوے جو تمام اہم مسائل اسلام پر شامل ہو اور مبتدی طالب علم سے لیکر منتہی طلبا تک سب کو اُس کا پڑھ جانا آسان ہو اور وہ تمام مفید مقاصد جو اُس نایاب ذخیرہ کے جزو اعظم ہیں بطور سوال و جواب اس طرح پر ترتیب دیئے جائیں کہ جو بات لکھی جاوے ساتھ ہی اُس کے کوئی آیت یا حدیث بھی اُس مضمون کی نقل کیجاوے تاکہ کسی غیر مذہب کے شخص کو بھی احتمال اضافہ و تاویل کا نہ گزری اور جا بجا علماء و سلف کی مستند تصنیفات سے بھی حوالے درج کیے جائیں تاکہ عام طور پر ہلکے کو معلوم ہو جاوے کہ ہمارے اسلاف کرام نے بھی کیسی کیسی اسلامی اور قومی خدمتیں کیں ہیں چنانچہ اسی اسکیم کے مطابق میں ایک کتاب مبتدی طلبا کے لئے قبل اس کے شائع کر چکا ہوں جس کا نام شریعت الاسلام ہو وہ کتاب کوئی مجموعہ مضامین نہیں ہے بلکہ کتاب درۃ العباسیہ فی العقائد والعبادات الدینیہ کا ترجمہ ہے جو ایک مصر کے فاضل سید عرفانی کی تصنیف ہے اور میں اس ابتدائی مصرعین داخل کورس ہے اسی سلسلہ کی یہ اب دوسری کتاب ہے جس کا نام فطرت الاسلام ہے اس کتاب کی میں بالفعل پہلا حصہ پبلک میں پیش کرتا ہوں یہ حصہ عقائد و عبادات پر شامل ہے اس کتاب کے باقی دوسرے حصے بھی امید ہے کہ قریباً مین تیار ہو کر شائع کیے جاوینگے جن معتبر

اور مستند کتابوں کے مضامین سے اس پہلے حصے میں فائدہ اٹھایا گیا ہے
 وہ یہ ہیں قرآن مجید۔ صحیح مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ احیاء العلوم۔ کیمیائے سعادت
 حجة البالغہ۔ ترجمان القرآن۔ انجاء العلوم۔ رسائل ابن تیمیہ۔ خطبات احمدیہ
 تفسیر القرآن۔ تہذیب الاخلاق۔ الغزالی۔ علم الکلام۔ الفاروق۔ تمدن عرب
 المدینۃ والاسلام۔ ترجمہ قرآن حافظ نذیر احمد خان صاحب۔ النظر فی
 بعض مسائل الامام الہمام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ

حصہ اول

مذہب کی تعریف

(۱) سوال۔ مذہب کیا چیز ہے؟

جواب۔ مذہب اُس امتیاز کا نام ہے جس کے سبب سے انسانوں کے افعال
اچھے یا بُرے یا نہ اچھے اور نہ بُرے خیال کیے جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ تمیز قائم
نہ رکھی جائے تو پھر کسی ایک مذہب کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ حدیث میں آیا ہے
کہ ایک شخص نے پیغمبر خدا صلعم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا
وَإِذَا سَأَلَكَ عَنْ تِلْكَ أَمْرًا فَتَكُنْ مِنَ الَّذِينَ هُمْ فِيهِ بِحَقٍّ
پسند آوے اور اپنی بُرائی تجھ کو ناگوار ہو مٹیم داری سے روایت ہو کہ آپ نے
فرمایا كَلِّمَنِ النَّصِيحَةَ دین نام ہے خیر خواہی کا۔

مذہب کی کثرت

(۲) سوال۔ جب بُرائی بھلائی کی تمیز کا نام مذہب ہو تو چاہیے کہ ساری دنیا کا ایک ہی مذہب ہو۔ مگر ہم تو برخلاف اسکے دُنیا میں بہت سے مختلف مذاہب پاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جاوے کہ وہ سب اسی اصول پر مبنی ہیں تو پھر نہیں اس قدر کثرت سے اختلاف کیوں ہے اور اس اختلاف کی باعث کون چیز ہو؟

جواب۔ ابتدائے خلقت میں تو سب آدمی ایک ہی مذہب پر تھے لیکن بعد میں جب بنی نوع انسان مختلف مقامات میں پھیلے اور مختلف ملکوں کی آب و ہوا نے ان پر اثر کیا تو ان کے مزاج اُنکی طبیعت اُنکی قومیت اُنکی معاشرت اور اُنکے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی یہاں تک کہ وہ خیال جس کا نام مذہب ہے اُس میں بھی رفتہ رفتہ بہت سے ناقص افہام بے اصل اوہام خاندانی اور ملکی رسوم شامل ہوتے گئے اور ہر قوم اور ہر ملک بلکہ ہر فرد بشر میں وہ خیال مذہبی مختلف اور بعض اعتباروں سے متضاد ہوتا گیا۔ اسی اختلاف مذہبی کے مٹانے کے لیے خدا نے ہر زمانہ ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے پیغمبر بھیجے یعنی پیدا کیے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُخَفِّصَ عَمَّا يَتْلَوْنَ مِنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

شرع میں سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے (پھر آپس میں لگے اختلافات کرنے تو) اللہ نے پیغمبر بھیجے جو (ایمان والوں کو خوشنودی خدا کی) خوشخبری دیتے اور (کافروں کو) عذاب الہی سے) ڈراتے اور انکی معرفت سچی کتابیں بھیجیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں کتاب الہی انہیں ان باتوں کا فیصلہ کرے **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** کوئی ایسا فرقہ نہیں جس میں ڈرانے والا (پیغمبر) نہ گزرا ہو۔ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ** ہر گروہ کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ تعجب یہ ہو کہ ہر قوم ہر فرقہ بلکہ ہر شخص کو یہ ہی یقین ہے کہ میرا ہی خیال یعنی مذہب اور سب لوگوں کے خیالوں سے سچا اور اچھا ہے۔ اصول مذہب کے اعتبار سے دیکھو تو ہمارے موجودہ زمانہ میں مشہور مذاہب یہ ہیں۔ یہودی عیسائی مجوسی بُت پرست۔ اور مسلمان۔ انہیں جس طرح یہودی اور مسلمان ایک خدا پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں اُسی طرح مجوسی یزدان اور اہل بُت دو خداؤں پر اور عیسائی باپ بیٹا اور روح القدس تین خداؤں پر اور ہندو اور مٹھری اپنے تین تیس کرٹور دیوتاؤں پر اعتقاد کامل رکھتے ہیں۔

اعتقاد کی تعریف

(۳) سوال۔ یہ اعتقاد کیا چیز ہے۔؟

جواب۔ اعتقاد دل کے اُس فعل کا نام ہے جس سے یہ تمام مختلف اور متضاد

خیالات جو مذہب کہلائے جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ان بے دلیل اور بن سمجھے خیالات کا لوگوں کی طبیعت پر ایسا سخت اثر ہوتا ہو کہ وہ اثر انسان کے تمام افعال پر اور قدرتی جذبات پر جو سمین پیدا کیے گئے ہیں چھا جاتا ہے اور جو جوش اور ولولہ اُن جمے ہوئے بے دلیل خیالات سے انسانوں کی طبیعت پر ہوتا ہو کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا گو کہ اُس دوسری چیز کے صحیح اور یقینی ہونے کے لیے کیسی ہی عمدہ عمدہ دلیلیں اور قطعی ثبوت موجود ہوں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ اِنَّ هُمَا اِلٰهِيْهُمَا هُوَ الَّذِي ابْعَثَ اٰهْوَاَءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الْاِلٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور اے پیغمبر نہ تو یہودی تھے کبھی رضا مند ہو گئے اور نہ نصاریٰ ہی (تسے راضی ہو گئے) تا وقتیکہ تم انھیں کا مذہب اختیار نہ کرو (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اللہ کی ہدایت وہی (اصلی) ہدایت ہو اور (اے پیغمبر) اگر تم اسکے بعد کہ تمہارے پاس علم (یعنی قرآن) آچکا ہے اُنکی خواہشوں پر چلے تو (پھر) تم کو خدا (کے غضب) سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہو نہ مددگار۔

(۴۴) سوال۔ جبکہ تمام مذہبی خیالات کا مدار محض دلوں کے اعتقاد اور خواہشات پر پڑھرا اور وہ ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد ٹھہرے تو پھر انہیں سے کسی ایک کو بھی صحیح یا غلط قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا کرنا درحقیقت

بجز محکم اور کیا ہو سکتا ہے اس پر تو جتنے مذہب ہیں سب کے سب اصل ٹھہرے۔
 جواب۔ بلاشبہ وہ سب بن سچھے بے دلیل مذہبی خیالات جنکی بنیاد صرف
 کسی قسم کے اعتقاد پر رکھی گئی ہو انہیں سے کوئی ایک مذہب بھی قابل قبول
 اور لائق یقین نہیں ہو سکتا۔ البتہ سچا مذہب قابل قبول اور لائق یقین وہی ہو سکتا
 ہو جسکا وجود نہ کسی اعتقاد پر بلکہ حقیقی سچائی پر مبنی ہو کیونکہ مذہب کسی کی فرع
 یعنی شاخ نہیں ہو بلکہ سچائی مذہب کی اصل یعنی جڑ ہے اور اعتقاد اسکی مسج
 یعنی شاخ ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَ كُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُصَادِقِينَ
 اے پیغمبر منکروں سے کہدو کہ کوئی ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو۔

سچے مذہب کی شناخت و فطرت

آئی کا بیان

(۵) سوال۔ اچھا تو پھر وہ حقیقی سچائی کیا ہے جسکے ذریعے سے ہم مختلف
 مذہبوں میں سے سچے مذہب کو پرکھ سکیں۔؟

جواب۔ وہ حقیقی سچائی فطرت و عقل ہے جسپر خداوند تعالیٰ نے مذہب اسلام
 کی بنیاد رکھی ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فِطَّرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
 لَا تَبْدِيلَ لَهَا ۚ اَللّٰهُ ذَا الَّذِيْنَ الْقَيِّمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

یہ خدا کی (بنائی ہوئی) سرشت ہو جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے خدا کی (بنائی ہوئی) بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہی دین (کا) سیدھا (رستہ) ہو مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں ہے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَيِّدَانِهِ أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ كَمَا تَأْتِيهِمُ الْبَيْمَةُ بِبَيْمَةٍ جَمْعًا هَلْ تَحْشُونَ فِيهَا جَذَاءً ثُمَّ يَقُولُ فُطِرْتُ لِلَّهِ لَتَمَّ فِطْرَ النَّاسِ عَلَيْهَا الْآيَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ پیغمبر خدا صلعم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی فطرت سلیمہ ہی پر پیدا ہوتا ہے لیکن اُس کے ان باپ اُس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنالیتے ہیں جس طرح ایک چوپایہ جانور کا بچہ بھی چوپایہ اور صحیح الاعضا پیدا ہوتا ہے لیکن تم دیکھتے ہو کہ لوگ اُس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر ناقص الخلق بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی صحت پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام نوزائیدہ بچے عام اس سے کہ وہ کسی ملک اور کسی نسل و قوم کے ہوں فطرت پر پیدا ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ اپنے والدین کے طرز عمل سے متاثر ہو کر یہودیت یا عیسائیت یا مجوسیت کو بطور ایک عارضی صفت کے اخذ کر لیتے ہیں اگر ان بچوں کو اُن کی فطری حالت پر چھوڑ دیا جاوے اور کسی مذہب خاص کی باتیں اُن کے کان پر نہ ڈالی جاویں تو وہ سن بلوغ پر پہنچ کر جب بطور خود کوئی مذہب اپنا قرار دینا چاہیں گے تو حسب اقتضائے فطرت اُن کو مذہب اسلام ہی قبول کرنا پڑیگا۔ اس بات کے سمجھنے کے لیے لازم ہو کہ ہم فطرت کے معنی پر

غور کریں اور اصول اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عین فطرت پرستی ہیں فطرت
 کے معنی ہیں سرشت طبعیت جبلت خاصیت قوت نیچر۔ یہ ایک بہت بڑا
 علم ہے جسکو ہماری زبان میں علم طبیعیات اور انگریزی میں اسکو نیچرل سائنز کہتے ہیں
 خداوند تعالیٰ نے اس عالم کائنات کو (جسمین کہ ہم کہتے ہیں) اور جو چیزیں کہ اُسہیں
 پیدا کی ہیں۔ جمادات۔ نباتات حیوانات۔ ان سب کو ایک مادہ سے بنایا ہے اور
 اُنکے وجود۔ بقا۔ ترقی اور تنزل کے اسباب پیدا کیے ہیں جنکو علل کہتے ہیں۔ ان
 علتوں میں خدا نے ایک خاص ترتیب اور سلسلہ رکھا ہو دنیا کی کوئی چیز اور کوئی
 واقعہ بغیر علت یعنی سبب کے وجود میں نہیں آتا جو چیز کہ کسی علت یعنی سبب سے
 ظہور میں آتی ہے اسکو معلول کہتے ہیں اسی علت و معلول کے سلسلہ انتظام کو
 جسپر تمام مادی اور غیر مادی چیزوں کا وجود مبنی ہے قانون فطرت قانون قدرت
 لازماً فطرۃً۔ حادث آہی۔ اور سنت اللہ کی لفظ سے تعبیر کیا کرتے ہیں اس قانون
 میں کبھی کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوتا اگر اُسہیں ذرا بھی رد و بدل ہو تو تمام
 دنیا کا کارخانہ درہم برہم ہو جاوے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہوا اِنَّا كُنَّا
 شَيْعًا خَلَقْنَا هَٰذَا بَعْدَ ذَٰلِكَ اِلٰہی یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے کُلُّ شَيْءٍ
 عِنْدَہٗ بِمِقْدَارٍ ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے لَا تَبْدِلُ
 لِخَلْقِ اللّٰہِ خدا کی پیدائش میں تبدیلی نہیں ہوتی فَکُنْ تَحِیدًا لِّسُنَّةِ اللّٰہِ
 تَبْدِیْلًا نہ پاویگا تو اللہ کی سنت میں ادل بدل لَنْ تَحِیدَ لِسُنَّةِ اللّٰہِ تَحْوِیْلًا

تو نہ پادیکا اللہ کی سنت میں اُلٹ پھیر۔ نباتات کو دیکھو کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے
 قانون قدرت کے مطابق انہیں سے ہر ایک قسم کے لیے ایک صورت نوعی مقرر
 کی ہے اور اُس صورت نوعی میں مختلف افعال اور خاصیتیں رکھی ہیں جو اُس سے
 جدا نہیں ہوتیں مثلاً نارنگی کا درخت ایک خاص شکل و صورت ذائقہ اور خاصیت
 رکھتا ہے انجیر کا درخت اُس کے برخلاف ایک دوسری قسم کی شکل و صورت ذائقہ
 اور خاصیت رکھتا ہے اگر خدا کا یہ قانون قدرت مقرر نہ ہوتا اور اُس میں
 رد و بدل ہوا کرتا تو انتظام عالم کا قیام اور ذی روح مخلوقات کی زندگی دشوار
 ہو جاتی کیونکہ بعض نباتات میں انسانوں اور حیوانوں کی غذا ہونے کی صلاحیت
 ہوتی ہو اور بعض نباتات میں سمیت اور زہر قاتل ہونے کی خاصیت ہوتی ہے۔
 اگر یہ خاصیت بدلتی رہتی تو کبھی گیہوں اور گوشت و ترکاریاں لوگوں کی ہلاکت
 کا باعث ہوا کرتیں اور کبھی سنگھیا وغیرہ زہریلی چیزوں کا استعمال لوگوں کی بقاء
 زندگی کا باعث ہوا کرتا۔ حیوانات پر نظر ڈالو جنکی بیشتر قسمیں ہیں انہیں ہر ایک قسم
 کی ایک نوعی صورت ہو اسی نوعی صورت کے مناسب اُنکی معیشت کے جدا جدا
 طریقے اُنکے توالد و تناسل کے علاوہ علیحدہ اصول اور اُنکے اعضا کی مختلف
 بناؤ میں رکھی گئی ہیں جو اُنکی بقائے زندگی کے لیے کار آمد ہوتی ہیں بعض حیوانات
 کو اُنکے مناسب حال زور و توانائی کا حصہ ملا ہے اور بعض حیوانات جو کمزور اور
 ضعیف الخلق ہیں اُنکو بقائے زندگی کے واسطے اور دشمنوں سے محفوظ رہنے

کیلے بھاگنے اڑنے اور مختلف قسم کے مکرو فریب کی قوت دیکھی ہے چوٹی کی قوت
 شامہ اور بے کی عجیب و غریب کاریگری یعنی ریاضی کے قاعدہ سے گھوسلہ بنانا
 یہ سب باتیں خدا نے اپنے قانون قدرت کے مطابق اُنکو عطا فرمائی ہیں انہیں کبھی
 رد و بدل نہیں ہوتا اسطرح اب بنی نوع انسان پر اور اُسکی زندگی کے مختلف دوروں
 پر غور کرو قدرت نے انسان کو تمام موجودات عالم سے اشرف و ممتاز بنایا ہے یہ
 شرف و امتیاز انسان کو اُسکے عقلی اور اخلاقی قوت کے سبب سے حاصل ہوا ہے
 جو انسان کی صورت نوعی کے ساتھ مخصوص ہو خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ
 خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ پیدا کیا ہوئے انسان کو بہتر سے بہتر
 ساخت میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رِزْقًا هُمْ
 مِنَ الطَّاغُوتِ وَقَضَلْنَا لَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا اور البتہ
 ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور خشکی و تری میں اُنکو (جانوروں اور کشتیوں پر)
 سوار کیا اور عمدہ (عمدہ) چیزیں انہیں (کھانے کو) دیں اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا
 کی ہو انہیں بہتروں پر اُنکو برتری دی۔ انسان کو تمام حیوانات پر جو کچھ تفوق ہو
 وہ یہی ہو کہ قدرت نے اُسکو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عقلی اور اخلاقی قوت لامحدود
 عطا کی ہے اور اُسکی ذات میں اس امر کی استعداد اور قابلیت رکھی ہے کہ
 وہ اس عالم کے واقعات اور کیفیات پر غور و تامل کر کے تو انہیں قدرت کا
 سراغ لگائے اور جو قوانین ظاہری اور باطنی اسکو فطرت سے ملی ہیں اُنکو قانون

قدرت کے مطابق کام میں لا کر انسانی کمالات کے اعلا درجہ پر پہنچنے کی کوشش کرے۔ خدائے تعالیٰ فرماتا ہو: **وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي الْفَيْسَلَةِ** **أَفَلَا تَبْصُرُونَ** زمین میں نشانیاں ہیں یقین حاصل کرنے والوں کے لیے اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں مگر تم دیکھتے نہیں۔ انسان پر اسکی زندگی میں صحت و بیماری خوشحالی و مفلسی۔ علم و جہالت۔ عزت و ذلت۔ قوت و ضعف۔ اور ہر قسم کی بد بختی اور خوش نصیبی کی مختلف حالتیں جو شخصی اور قومی حیثیت سے نوبت بہ نوبت گزرا کرتی ہیں وہ سب قوانین قدرت کے تابع اور اسی عظمیٰ اخلاقی قوت کی ترقی و تنزل کے نتیجہ ہوا کرتے ہیں ان میں کبھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی خدائے تعالیٰ فرماتا ہے **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّلْعَهْدِ أَعْهَدَا** **عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا بِأَنفُسِهِمْ** یہ (سزا ان لوگوں کو) اسوجہ سے دی گئی کہ جو نعمت خدائے تعالیٰ نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بدلیں خدا (کی عادت) نہیں کہ (اُس میں کچھ) رد و بدل کرے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرَ مَا بِأَنفُسِهِمْ** جو (نعمت) کسی قوم کو (خدا کی طرف سے) حاصل ہو جب تک وہ (قوم) اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلے خدا اُس (نعمت) میں کسی طرح کا تغیر (و تبدل) نہیں کیا کرتا۔ ان کے علاوہ فطرت الہی اور قوانین قدرت کے مطالعہ کرنے سے جس طرح دنیا کے انتظام میں عجیب و غریب کارگیری اور باقاعدہ ترتیب کا پتہ لگتا ہو قدرت کے مخفی

خزانوں پر انسان کو اطلاع ہوتی ہے۔ زندگی کے راز اور دُنیا کے پوشیدہ فوائد انسان پر کھلتے ہیں اور انسان یہ جاننے لگتا ہے کہ قدرت نے اُسکو تمام موجوداتِ عالم میں تصرف کرنے اور آگ پانی بجلی اور ہوا وغیرہ سبکو اپنے قابو میں لائے کی قوت عطا کی ہے چنانچہ یہ ریل انجن تار برقی فونو گراف ذوق فون گراموفون وغیرہ سب اسی قوت کے کرشمہ ہیں۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحَرَّكَ كُمُ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اور جو کچھ آسمانوں میں ہو اور جو کچھ زمین میں ہے اُسی نے (اپنے کرم) سے اُن سبکو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے بیشک (اِن باتوں) میں (قدرتِ خدا کی) بہتری ہی نشانیاں ہیں (مگر) اُن ہی لوگوں کے لیے جو (غور و فکر کو کام میں لاتے ہیں۔ سیطحِ فطرت الہی اور قوانینِ قدرت پر بغور ملاحظہ کرنے سے انسان کو اُن روحانیت کا علم بھی حاصل ہوتا ہے جو اصلی احکام مذہبی ہونے کا شرف اور رتبہ رکھتے ہیں مثلاً ہستی مطلق اور علّٰی جبکہ خدا کہتے ہیں اُسکی ذات و صفات کا علم تہذیب اخلاق وغیرہ اس عالم کائنات کا ذرہ ذرہ روز ازل سے زبان حال کے ساتھ اُس ہستی مطلق کے وجود پر شہادت دے رہا ہو اور اُس پاک ہستی کی روشنی کی جھلک انسانوں کے دل پر ڈالتا رہتا ہے چنانچہ باری تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَللّٰهُ مُنۡوِّرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اللّٰہ روشن ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی حسبِ طرحِ ظہور تمام چیزوں کا روشنی پر موقوف ہو جب تک روشنی نہ کوئی چیز نظر نہیں

آتی اِسطح تمام کائنات کا وجود خدائے تعالیٰ کے وجود اور اُسکی صفات کمال کے ساتھ جو عین ذاتِ مبین قائم ہے سچ کہا گیا ہے کہ خدا کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اگر آدمی معبود حقیقی کی پہچان سے بے خبر رہتا ہو تو وہ اپنے لیے مجازی معبود تلاش کر لیتا ہے ۷

ہندو نے صنم میں جلوہ پایا تیرا آتش پہ مغان نے راگ گایا تیرا
دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھے انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا
غرض فطرت اور قوانین قدرت کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی تیز کرنے کے لیے
کسوٹی بنایا ہے یہی کسوٹی حقیقی سچائی ہے کیونکہ فطرت خدا کا کام ہو اور مذہب خدا
کا کلام کوئی سچا مذہب جو خدا کا بھیجا ہوا ہو وہ کبھی فطرت الہی اور نیچر کے قوانین کے
برخلاف نہیں ہو سکتا نہ وہ کوئی حکم خلاف فطرت دے سکتا ہو اسی لیے مذہب
اسلام جو سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو اُسکی بنیاد اسی فطرت الہی کے مستحکم اور
زبردست اصول پر قائم ہو اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہو
اس لیے وہ عقل انسانی کے بھی مطابق ہے انسان کو قوتِ عقل ہی کی وجہ سے تمام
حیوانوں پر برتری حاصل ہو اگر ان دونوں میں عقل کا فرق نہوتا تو ہر حیوان پر مثل
انسان کے مذہب کی پابندی لازم ہوتی اسی عقل کی وجہ سے انسان مذہب پر
مکلف کیا گیا ہے۔ البتہ عقل شخصی اور عقل انسانی میں گہرا فرق ہے عقل شخصی
کے خلاف تو بہت سے سچے واقعات ہو سکتے ہیں بلکہ ہوا کرتے ہیں لیکن عقل انسانی کے

خلاف کبھی کوئی سچا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ ابجد العلوم میں کیا سچی بات لکھی ہے کہ نقل یعنی مذہب کی سچائی کا ثبوت خود عقل پر منحصر ہے اگر عقل کو چھوڑ دیا جائے تو اصل کا بطلان فرع سے لازم آتا ہو جو صریح محال ہے۔ زمانہ قدیم سے تمام انسانوں کو غلام بنانے والے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے کمال ہوشیاری اور چالاکی سے تمام عمر انسانوں کی قوت عقل کو کمزور کرنے اور مٹانے میں برابر کوشش جاری رکھی اور کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ انکو یہ خوب معلوم تھا کہ قوت عقل ہی ایک ایسی جوہر دار تلوار ہے کہ اگر یہ میان سے نکال لیجاوے تو تمام وہ ہون اور غلط خیا لوں کی بڑی بڑی فوج جبراً رکوا یک آن واحد میں نیست و نابود کر سکتی ہو اسی لیے انھوں نے نہایت سختی کے ساتھ لوگوں کی قوت عقل کو دبایا اور اُسکو مقید کیا اور صاف صاف لوگوں کو گمراہیت کی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اُسکو بلا دلیل قبول کرنا چاہیے مذہب میں عقل کو دخل دینا سراسر لٹا د اور قطعاً حرام ہو مگر برخلاف اُن لوگوں کے۔ بانی اسلام محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم (فداک روحی و ابائی و اُمّی) نے تمام باشندگان کرۂ زمین کو ایک پرزور آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اے لوگو! خدا کی دی ہوئی قوت عقل کو کام میں لاؤ اور بصیرت کی آنکھوں پر تعصب جہالت کی پٹی مت باندھو اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین قدرت اور موجودات عالم پر نظر ڈالو جیسا کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے۔

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ | بیشک آسمان زمین کے پیدا کرنا میں اور رات

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَيَّنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ
ذَاتِ حَيَاةٍ وَتَصْرِيفِ الْإِسْيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

دن کے آمد و شد میں اور جہاز و فہین جو لوگوں کے
فائدہ کی چیزیں (مال تجارت) سمندر میں لیکر چلتے
ہیں اور مینہ میں جسکو اللہ آسمان سے برساتا ہے
پھر اُسکے ذریعہ سے زمین کو اُسکی مری (یعنی افتادہ)
رہی (تیجھے شاداب کرتا ہے) اور ہر قسم کے جانوروں
جو خدائے رب نے زمین پر پھیلایا رکھے ہیں اور ہوائوں کے
ادھر سے اُدھر اور اُدھر سے اُدھر پھرنے میں اور
بادلوں میں جو (خدائے حکم سے) آسمان و زمین کے درمیان
گھرے رہتے ہیں (غرض ان سب چیزوں میں) اُن
لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت کی
بہتری) نشانیاں موجود ہیں)

اسی قسم کی قرآن مجید میں جا بجا بکثرت ایسی آیتیں موجود ہیں جن میں موجودات عالم اور
توانیں قدرت کو خدا کی نشانیاں بتلا کر فرمایا ہے اَنَّا لَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں
رکھتے اور کسی جگہ فرمایا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا اُولِيَ الْاَلْبَابِ عِمْرَتِ حَاصِل
کر دے عقل مند و غرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہو کہ وہ کسی بات کو یہاں تک کہ
خدا کے وجود اور اُسکی وحدانیت کو بھی بلا دلیل عقل منوانا اور اُسکا اقرار کرانا
نہیں چاہتا۔

فطرت و قوانین قدرت کا نہ بدلنا اور خدا کی

قدرت کاملہ کا ثبوت

(۶) سوال - آئین تو اب شک نہیں کہ دنیا میں جس قدر مختلف مذاہب موجود ہیں ان میں سے سچے مذہب کے پرکھنے کی معیار اگر کوئی چیز ہو سکتی ہو تو وہ عقل و فطرت ہی ہو اور چونکہ مذہب اسلام عقل و فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ اوپر کے بیان میں ثابت کیا گیا ہے تو آئین بھی شبہ نہیں کہ مذہب اسلام ہی سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو سکتا ہو مگر ایک بات فطرت الہی کے ذکر میں یہ بھی بیان کی گئی ہو کہ قانون فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہوا کرتا اور آیات قرآنی سے بھی اس بات کا ثبوت دیا گیا ہے یہ بات البتہ مذہب اسلام کی طرف سے دل کو مشکوک کر نیوالی ہو اگر واقعی اسلام فطرت الہی میں تغیر و تبدل ہونا تسلیم نہیں کرتا تو اُسکے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کا خدا محض مجبور اور ایک بیکار وجود ہے نہ اُسکو کوئی اختیار ہے نہ کسی قسم کی اُسکو قدرت حاصل ہو معاذ اللہ اگر خدا کی یہی شان ہو تو ایسے ناکارہ خدا کے ماننے ہی سے کیا فائدہ ہو اُسکی مجبوری جب اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ خود اپنے بنائے ہوئے قانون فطرت ہی میں جیسے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہو کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا تو ہم انسانوں کو اُس سے کسی قسم کی توقع اور امید کیا ہو سکتی ہے؟

جواب۔ قانونِ فطرت میں تغیر و تبدل نہوتا تو بالکل سچ ہے مگر اُس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ معاذ اللہ خدا مجبور اور معطل ہو گیا بالکل غلط ہے اور سراسر جہالت اور نافرمانی پر مبنی ہے اگر خدا مجبور و معطل ہو گیا ہوتا تو یہ قوانینِ قدرت جن پر دُنیا کا کارخانہ چل رہا ہے، کیونکر قائم اور جاری رہ سکتے تھے اُنکا قائم رکھنے والا اور دُنیا کو اُن قوانینِ قدرت پر چلانے والا سوائے اُس واجب الوجود کے جسکو اللہ کے پاک نام سے پکارتے ہیں اور کون ہو سکتا ہو اُسی کی ہستی سے تو تمام موجودات کی ہستی قائم ہو۔ خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

اَلَا اِنَّكَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ط
هَـوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ
وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ
فَاَيَّمَا تَوَلَّوْا فَنَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط
اِنَّ اللّٰهَ يَحْوُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ
وَقَلْبِهِ ط

سنو جی! خدا (کا علم اور اسکی قدرت) ہر چیز پر چادی ہے
وہ ہی شروع سے ہے آخر تک رہیگا اور وہ
(قدرتوں سے) ظاہر اور (ذاتِ صفات سے) پوشیدہ ہے۔
اور تم لوگ کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
جہاں کہیں (قبلہ کی طرف) منہ کر لو اُدھر ہی کو اللہ کا سامنا
اور جانے رہو کہ اللہ (کو ایسی قدرت ہے کہ وہ)
آدمی اور اس کے دل (کے ارادے) میں اُٹے آ جاتا ہے۔

اِن آیتوں سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ سائے عالم کا سلسلہ انتظام اور قوانینِ قدرت کا وجود ذاتِ باری تعالیٰ سے وابستہ ہے اور وہی اُسکا اجرا کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے اسکو بھی جانے دو اور اب دوسرے پہلو سے اس مسئلہ پر غور کرو۔ اس بات کو تو

غالباً تمام بنی نوع انسان تسلیم کرتے ہیں کہ صادق القول اور صادق الوعدہ ہونا انسان کے لیے نہایت عمدہ صفت ہو اور خاص کر خدا کے لیے تو یہ ایک لازمی اور ضروری صفت ہی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صفت کے ساتھ موصوف ہونے سے سلب اختیار لازم نہیں آتا چنانچہ اسی بنا پر قرآن مجید میں بہت سے وعدہ و وعید آئے ہیں۔ مثلاً

خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
صَادُونَ ذَلِكَ
اللہ یہ (گناہ) تو معاف کرتا نہیں کہ اُس کے ساتھ کسی
شریک گردانا جائے۔ اس سے کم جب کو چاہے معاف کرے۔

یہ خدا کا ایک قولی وعدہ ہے اور تمام مسلمان اسکو مانتے ہیں کہ بیشک خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور نہیں کریگا پس جبکہ خداے تعالیٰ اپنے قولی وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اُس کے سبب سے اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا تو جو قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے بنائے ہیں اور جنکی نسبت فرمایا ہے کہ اُن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی اُنکے نہ بدلنے سے خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کیونکر نقصان آ سکتا ہے نہ خدا کا مجبور ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بیشک خدا قادر مطلق ہو اگر وہ چاہے تو تمام دُنیا اور تمام قوانین قدرت کو بدل سکتا ہے اور اُنکو معدوم کر سکتا ہو اور نئی دُنیا اور نیا قانون پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ خود اُس نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کی سنت میں رد و بدل نہیں جب تک خدا اس موجودہ دُنیا کو قائم رکھے گا اُسوقت تک وہ کبھی اُن قوانین قدرت کو نہیں بدلیگا جو اُس نے

دُنیا کے انتظام قائم رکھنے کو بنائے ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْلُقُ الْمِیْسَادَ اللّٰہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کیا کرتا۔

عہد جاہلیت کے حالات اور اسلام کا ظہور

(۷) سوال۔ بیشک فطرت الہی میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور خدا کے مجبور اور معطل ہونے کا جو دھوکا دل میں پیدا ہوتا ہو وہ بے غوری اور عدم تدبیر کا نتیجہ ہے مگر کیا یہ اسرارِ فطرت دنیا پر اسلام ہی نے ظاہر کیے اسلام سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو قبل ظہورِ اسلام عرصہ دراز تک کیوں گمراہی میں رکھنا پسند کیا یہ بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ وقتِ ظہورِ اسلام عام دنیا کی کیا حالت تھی اور اُس وقت کے مذہبی خیالات کا کیا رنگ تھا۔

جواب۔ اسلام اُصولِ مذہب کے اعتبار سے تو ایک ازلی اور ابدی نور ہے اور وہ اُس وقت سے قائم ہے جب سے کہ بنی نوع انسان کا ظہور دنیا میں ہوا خدا تعالیٰ کی رحمت عامہ اپنے بند و نگو گمراہی کی تاریکی میں مبتلا اور حیران و پریشان رکھنے کی کیونکر مقتضی ہو سکتی تھی۔ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃ مقرر کی ہے خدا نے اپنی ذات پر مہربانی۔ اسی ازلی اور ابدی نورِ اسلام نے آدمؑ۔ شیثؑ۔ نوحؑ۔ یعقوبؑ۔ ابراہیمؑ۔ موسیٰؑ۔ عیسیٰؑ اور عیسیٰ مسیحؑ کے دلوں کو

روشن کیا اسی نور نے حکم لکھ لکھ قوم ہاد۔ ہر قوم میں ایک ہدایت کرنے والا گزرا ہو
لا معلوم اور لا محدود پیغمبروں کے دلوں سے لمعہ افگن ہو کر تمام دنیا کے مختلف
حصوں میں چاندنی چھٹکائی اور آخرین سینہ مبارک مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہ
صلعم سے ظاہر ہوا۔

اللہ دوست کھتا ہی ایمان کو انکو اور نجاتا ہی انکو
مگر ابھی کی تار کی سیوٹ سے راہ راست کی روشنی کی طرین
پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس
نور یعنی روشنی پر جو بننے تمہاری ہدایت کو تار ی۔
کہو کہ ہم یقین لائے اللہ پر اور اس پر ایت پر جو ہر پڑی
یعنی پہنچی اور اس پر ایت پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام
اور اسحق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد پڑی اور اس
ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور ان سب
ہدایتوں پر جو اور پیغمبروں پر خدا کی طرین آئیں اور کہو کہ
ہم کسی پیغمبر کو خدا کے پیغمبر نہیں سے جدا نہیں
جانتے اور ہم ان سب کے مطیع ہیں۔

ہننے تمہارے اسطے دین مقرر کیا جسکا ہننے حکم دیا
تھا نوح کو اور وہ ہی حکم دیا ہننے تکو (یعنی محمد رسول اللہ

اللّٰہُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجْهُمْ
مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ
فَاٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہِ وَالتَّوْرَ الَّذِیْ
اَنْزَلْنَا۔

قَالُوْا الْمَسٰی بِاللّٰہِ وَمَا اَنْزَلَ اِلَیْنَا وَمَا
اَنْزَلَ اِلٰی اِبْرٰہِیْمَ فَلَمَّ عَلٰی قٰرِیَظٍ
وَاٰیٰتِہٖ عَلٰی الْاَسْبَاطِ وَمَا اَوْتٰی
مُوسٰی وَعِیْسٰی وَمَا اَوْتٰی النَّبِیُّوْنَ
مِّنْ رَّبِّہُمْ لَا یُبَدِّلُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْہُمْ
وَنَحْنُ لَہٗ مُسْلِمُوْنَ۔

شَرَعَ لَّکُم مِّنَ الدِّیْنِ مَا وَصَّی بِہِ
نُوحًا وَآلَ الَّذِیْ اَوْحَیْنَا اِلَیْکَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ -
 صلعم کو اور یہی حکم دیا تھا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ تم
 اس دین کو اپنی توحید کو قائم رکھو اور اس میں تفرق نہ کرو

عرض اسلام ایک ازلی اور ابدی نور ہے یہ نور ساری دُنیا کے لیے روشنی تھا اور
 روشنی ہے اور روشنی رہے گا۔

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ
 وہ تو چاہتے ہیں کہ اپنی باتوں سے اللہ کی روشنی
 کو گل کر دیں مگر اللہ اپنی روشنی پوری کر کے
 رہے گا بڑے بڑا مانا کرین نکر۔

البتہ اسلام کی روشنی اپنے موجودہ احکام کے ساتھ سب سے اخیر زمانہ میں اُس وقت
 ظاہر ہوئی جبکہ پتھر ملی ریگستانی ملک عرب کے محمد رسول اللہ صلعم
 کی ولادت باسعادت کا آفتاب طلوع ہوا اُس وقت تمام دُنیا کی حالت عموماً
 اور عرب کی خصوصاً نہایت ابترا و خراب ہو رہی تھی اور تمام دُنیا اور تمام
 اہل عرب شرک و بت پرستی اور بے راہ روی کی بھول بھلیو نہیں ادھر اُدھر
 سر ٹکراتے پھرتے تھے اُس وقت میں دو عظیم الشان سلطنتیں دُنیا پر حکمران تھیں
 ایران اور روم۔ ایران کی سلطنت تو اپنی اندرونی اور بیرونی فسادوں کے
 زلزلوں سے ہمار ہو جانے کے درجے تک پہنچ گئی تھی۔ روم کی سلطنت
 البتہ اپنی عظمت و جلال پر قائم تھی اور دُنیا کی مختلف قوموں کے دلوں کو
 موعوب کر رہی تھی۔ لیکن انتظام ملکی کے اعتبار سے اُسکا مدار بھی سراسر وحشیانہ افعال

اور قساوت قلبی پر رہ گیا تھا روم کے اخلاقی فضائل مثلاً شجاعت۔ دور اندیشی۔ بخوشی
 اخلاص وغیرہ بعینہ ایسے تھے جیسے رہزنوں اور چوروں میں پائے جاتے ہیں اُن کے
 حب الوطنی کے پردہ میں حرص و طمع اور غیر قوموں کے ساتھ عداوت و بغض و کینہ چھپے
 ہوئے آہستہ آہستہ تمام دنیا کا کام تمام کر رہے تھے اسیران جنگ کو عذاب اور قید
 و زندان کی سزا دی جاتی تھی بچوں اور بڑھوں سے سزا کے طور پر فتح کی گارٹیاں
 کچھوائی جاتی تھیں اُسوقت دنیا کی اور اہل عرب کی مذہبی حالت اس سے بھی
 بدتر تھی خاص عرب میں جو ایک وحشی قوم بستی تھی اُس میں بھی بہت سے
 مذہبی اور غیر مذہبی فرقے اور دنیا کے مختلف حصوں کی طرح موجود تھے افریقہ
 اور ایشیا کی طرح ایک فرقہ عرب میں بُت پرستوں کا تھا اُن کے بُت و مسم کے
 تھے ایک قسم بتوں کی ملائکہ ارواح اور غیر محسوس طاقتوں کی طرف (جنکی
 حقیقت سے وہ ناواقف تھے مگر اُن پر اعتقاد رکھتے تھے) منسوب تھی دوسری
 قسم میں وہ بُت داخل تھے جو مشہور لوگوں کی طرف (جنہوں نے اپنے عمدہ
 کاموں کے سبب کوئی خاص ناموری حاصل کی تھی) منسوب تھے دنیا کے
 کل اختیارات سیاہ و سفید کرنے کے اُن کے قبضہ میں سمجھے جاتے تھے۔ البتہ
 آخرت کے اختیارات کی نسبت اتنا فرق رکھا گیا تھا کہ وہ اُن بتوں کو اور
 اُن مشہور لوگوں کو (جنکی صورت کے وہ بُت بنائے گئے تھے) براہ راست حاجت
 روا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُن کو خدا کی بارگاہ میں اپنا شفیع خیال کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِمْ آلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ
زُلْفَىٰ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ
وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَيَقُولُونَ هُمُ الْوَلَاءُ
شَفَعَاءُ نَاعِنَدُ اللَّهَ
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

جن لوگوں نے بنائے ہیں اپنے دوست سولے
خدا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انکی پرستش اسی لیے
کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خدا سے نزدیک کر دیں۔

اور وہ عبادت کرتے ہیں اُس چیز کی جو انکو کچھ نقصان
پہونچا سکتی اور نہ نفع دے سکتی ہے اور کہتے ہیں کیونکہ جسکو
ہم چاہتے ہیں (خدا کے پاس ہماری شفاعت کرنے والے ہیں
اُننے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی خدا کی محبت۔

دوسرا فقرہ عرب میں خدا پرستوں کا تھا جو کسی الہامی مذہب کا پابند نہ تھا اُسین
بھی دو گروہ تھے ایک اُنہیں سے خدا کے وجود کا تو قائل تھا مگر باقی اُمور میں لاد مذہبون
کے عقیدہ پر تھا۔ دوسرا گروہ اُنہیں خدا اور روح کے بقا کا اور نیکے بد افعال کی جزا
اور سزا کا تو قائل تھا مگر کسی خاص قانون اصول کا پابند نہ تھا اپنی اپنی سمجھ کے
موافق اور آبائی رسوم کے مطابق ہر شخص عمل کرتا تھا۔

إِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَآنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ كَمُفْتَدُونَ
ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستہ پر پس ہم اُنہیں کے قدموں پر چلتے ہیں۔
تیسرا فرقہ اہل مذہب کا تھا اور اُنہیں کئی گروہ تھے۔ ایک گروہ مذہب صائبی
والوں کا تھا وہ اپنا نبی شیث پیغمبر کو بتاتا تھا اُسین عبادت کے طریقے اور
بہت سی باتیں تو وہی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر

تزییم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز و حج کعبہ وغیرہ کے مگر انکی مخصوص باتوں میں سات ہی اہل یعنی سات عبادت گاہیں تھیں جو سات ستاروں کے نام پر بنائی گئی تھیں ان میں اُن ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی وہ ستاروں کے مبارک اور منحوس ہونے کے بھی قائل تھے۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا تھا ان میں تثلیث پھیلی ہوئی تھی۔

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ وَمِمَّا زُوِيَ إِلَهُهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ | بیشک کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں خدا تیسرا ہے
تینوں کا حال انکے نہیں کوئی معبود گروہ ہی ایک خدا۔
ان میں ایک مسئلہ فدیہ کا بھی جاری تھا جو بالکل خلاف فطرت اور مخالف عقل
انسانی کے تھا مسئلہ فدیہ سے یہ مراد ہو کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے گناہوں کے
بدلے میں اپنی جان دی اب ہر شخص آزاد ہے جو چاہے وہ کرے اُسکی ہر طرح
نجات ہو۔ تیسرا گروہ آتش پرستوں کا تھا جو اپنا پیغمبر زردشت کو بتاتا تھا وہ
یزدان اور اہرمین دو قدیم ازلی وابدی وجودوں کا قائل تھا۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ۔ | مت ٹھیراؤ سوائے خدا کے کوئی دوسرا موجود۔
چوتھا گروہ یہودیوں کا تھا جو سب سے زیادہ وحدانیت کا دعویٰ رکھتا تھا مگر با انہم
وہ تابوت سکینہ کے سامنے (جس پر کڑوہین کی مجسم صورتیں بنی ہوئی تھیں) اپنے
ارکان عبادت بجالاتا تھا اور قربانی سوختنی کو خدا کا تقرب سمجھ کر اُس پر چڑھایا
کرتا تھا غالباً ان میں یہودیوں کے ذریعہ سے وہ تصویر یا مورت حضرت ابراہیم کے

جب تک پاس قربانی کا مینڈھا سا سنے کھڑا تھا اُس بیان کے مطابق جو توریت میں
 مذکور ہے خانہ کعبہ میں کھینچی گئی یا رکھی گئی تھی بہر حال مذہب یہود نے جو اوسط درجہ
 کی وحدانیت کی تعلیم دی تھی وہ اُس زمانہ کے لوگوں کی سمجھ کے لائق اور نجات
 اُخروی حاصل کرنے کے لیے تو کافی تھی لیکن حقیقت کے لحاظ سے نہ تو وہ بالکل
 ایسی ناقص ہی تھی کہ نجات کے لیے کافی نہ ہو اور نہ وہ کامل اور اعلیٰ درجہ ہی
 کی تھی کیونکہ کمال وحدت کا باریک اور مشکل مسئلہ اُس زمانہ کے لوگوں کی
 سمجھ کے لائق نہ تھا۔ پانچواں گروہ لاندہ بیون کا تھا وہ بُت پرستی اور الہامی
 مذہب دونوں کو نہیں مانتا تھا اور اپنے کو تمام قانونی اور رسمی قیدوں سے آزاد
 خیال کرتا تھا اُس گروہ کا عقیدہ تھا کہ انسان مثل ایک درخت یا حیوان کے ہر
 ایک وقت میں پیدا ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ جوانی کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا
 ہو اور بعد ازاں اُنھیں کی طرح مرکز نیست و نابود ہو جاتا ہو۔ اس گروہ میں بھی دو
 فرقے تھے ایک کہتا تھا ہمکو تجربہ اور تحقیق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دُنیا اور
 اُسکی کل چیزیں صرف مادہ اور اُسکی مختلف ترکیبوں سے ظہور میں آئی ہیں ہم
 سوائے مادہ کے نہ کسی اور چیز کو پاتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں پس جب سوائے
 مادہ کے کوئی چیز ہمکو محسوس نہیں ہوتی تو پھر ہم سوائے مادہ کے کسی اور وجود کو
 کیوں مانیں یہ لوگ بظاہر وجود خدا کا انکار کرتے تھے اُنکا قول تھا وَمَلَكُوتُكَ
 اِلٰهًا اَلَمْ نَدْرَ یعنی نہیں مارتا ہمکو مگر زمانہ اس فرقہ کا نام دہریہ ہر دو سر فرقہ

انہیں کا کہتا تھا کہ بیشک مادہ اور اسکی ترکیب کے سوا کوئی دوسری چیز ہمارے معلوم و محسوس نہیں ہوتی مگر ممکن ہو کہ سوائے مادہ کے کوئی اور وجود بھی ہو مگر تا وقتیکہ کوئی قطعی ثبوت نہ ہو ہم کیونکر اسکا اقرار کریں۔ اس فرقہ کا نام لا اور یہ ہے اب غور کرنے کی بات یہ ہو کہ ایسے تاریک اور فساد کے زمانے میں جسکی تصویر ایک شاعر نے ان الفاظ میں کھینچی ہے ۵

ہو مخالف و شب تار و بحر طوفان خیز گسستہ لنگر کشتی و ناخدا خفت ست
بانی اسلام محمد رسول اللہ صلعم نے تمام بنی نوع انسان کو ایسی کونسی تعلیم دی اور وہ کونسا بہترین قانون اخلاق تھا جو اسلام نے دنیا کے روبرو پیش کیا جسکی وجہ سے اسلام کو یہ شرف عمومیت حاصل ہوا کہ تمام بنی آدم کے لیے ایک سچا مذہب اور خاتم المذاہب مانا گیا اسکی تفصیل تو تمام مسائل اسلام پڑھنے اور انہر غور کرنے سے معلوم ہوگی لیکن اس جگہ ہم محل طور پر اتنا بیان کیے دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا اصول جسکی مذہب اسلام نے تعلیم دی وحدت فی الذات۔ وحدت فی الصفات۔ وحدت فی العبادات کا مسئلہ ہر ان وحدتوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیل ہم دوسرے مقام پر کرنیکے بسطط یہ اصول تمام جو انب وحدت پر شامل ہے اُسی طرح اس اعلیٰ درجے کے اصول نے انحصار عقلی بھی کر لیا ہوا اب کوئی نیا اصول وحدانیت کا پیدا ہی نہیں ہو سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَمَمْتُ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيَّتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنًا طَيِّبًا حَالِ اُسْ قَانُونِ
 اخلاق کا ہے جو اسلام دُنیا کے سامنے پیش کیا ہو اُس مین ایسی تہذیب اخلاق
 پائی جاتی ہے جس سے بنی نوع انسان ترقی کر کے تمام کمالات انسانی اور سعادت
 مادی و روحانی کے بلند مرتبہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ خصوصاً جو آزادی اسلام نے بنی
 نوع انسان کو عطا کی ہے اُسکی نظیر دُنیا مین نہیں ہو۔ جو اصول آزادی اس وقت
 مہذب دُنیا اور یورپ جیسے مہذب ممالک مین پائے جاتے ہیں اُنکی مثال اسلام
 کی آزادی کے سامنے ایسی ہی ہو جیسے سمندر کے آگے ایک قطرہ۔ اسلام کی
 فضیلت پر غیر قوم کے علما اور بڑے بڑے یورپین فاضلوں کی تحریریں بھی موجود
 ہیں جنکو پڑھ کر اسلام کی خوبیوں کا حسن و بوالا نظر آتا ہے۔

وَالْفَضْلُ مَا شِئْتُمْ بِهِ الْاَعْدَاءُ | اصل برتری وہی ہو جس پر مخالف بھی گواہی دیں۔
 ڈاکٹر سٹاولی بان لکھتے ہیں کہ اگر اسلام کے اصلی اعتقادات کو دیکھا جائے تو معلوم
 ہوگا کہ اسلام گویا ایک قسم کا عیسائی مذہب ہو جس مین سے مشکل باتیں اور پیچیدگیان
 نکال ڈالی گئی ہیں۔ البتہ اسلام مین اور عیسائی مذہب مین فروعات کے اختلافات
 بہت سے ہیں اور ایک بڑا فرق اصول مذہب مین بھی ہے یعنی اسلام مین خالص
 اور پاک وحدانیت خدے تعالیٰ کی موجود ہے اور وہ واحد مطلق اور سب سے برتر
 تسلیم کیا گیا ہے اُسکے ارد گرد نہ ملائکہ ہیں نہ اولیا نہ ایسے لوگ جو واجب التعظیم
 ہوں اور فی الواقع دُنیا کے مذہبوں مین یہ فخر اسلام ہی کو حاصل ہو۔ یہ خالص

وحدانیت آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کیونکہ اُس میں کسی قسم کا کوئی بُھید اور عمتا نہیں ہے نہ اُس میں تضاد باتوں کے ماننے کی ضرورت ہو جو دوسرے مذہبوں میں واقع ہوتی ہیں جبکہ عقل سلیم کبھی قبول نہیں کرتی۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے عقائد مسائل علوم طبعی کے بالکل مطابق ہیں۔ میسور رہبان نے لکھا ہے کہ اسلام کی بدولت لکڑی کی موڑ میں اور بُت اُس ملک (یعنی عرب) سے معدوم ہو گئے انسان کی قربانی اور آدم خوری موقوف ہو گئی۔ عورتوں کے حقوق میں اگرچہ زیادہ ترقی نہیں ہوئی مگر اُن کا درجہ قائم ہو گیا۔ تعداد ازواج کو محدود اور باقاعدہ کیا گیا حقوق خاندانی مضبوط اور مستحکم ہو گئے۔ لونڈی غلام خاندان کے ایک جزو بن گئے آزادی کے دروازے کھول دیے گئے۔ ناز و کواۃ اور مہانداری نے قومی وضع کو پاک اور برتر بنا دیا۔ انصاف اور خیرات کا خیال ہر شخص میں پیدا ہو گیا حکام نے معلوم کر لیا کہ اُن کے ذمے بھی ایسے ہی فرائض ہیں جیسے کہ اُنکی رعایا کے ذمے۔ اُصول معاشرت کے باقاعدہ قائم ہو گئے اگر مثل اور حکومتوں کے اُس میں کچھ بے انصافیان ہیں تو انصاف اُنکی سختیوں کو کم کر دیتا ہے اور زندگی جاوید کی امید جو آسودگی پیدا کرنے والی اور سختیوں کا معاوضہ دینے والی ہے مظلوم کو اپنی مصیبت پر قانع کر دیتی ہے۔ یہ ہیں وہ فوائد جو مذہب اسلام نے غیر مذہب قوموں کو پہنچائے ہیں۔ فرانس کے مشہور عالم ایم ڈی سنٹ ہلیر نے لکھا ہے کہ اسلام نے کسی مذہب کے مسائل میں دست اندازی نہیں کی۔ کسی کو ایذا نہیں

پہنچائی۔ کوئی مذہبی عدالت خلاف مذہب والوں کو سزا دینے کے لیے قائم نہیں کی اور کبھی اسلام نے لوگوں کے مذہب کو جبراً تبدیل کرنے کا قصد نہیں کیا۔ ان اسلام نے اپنے مسائل کا جاری کرنا چاہا مگر انکو زبردستی جاری نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو فحش و فحشاء کے برابر حقوق حاصل ہوتے تھے اور مفتوحہ سلطنتیں ان شرائط سے بھی آزاد ہو جاتی تھیں جو ہر ایک فحش و فحشاء نے ابتدائی دنیا سے حضرت محمد صلعم کے زمانہ تک ہمیشہ کے لیے قرار رکھی تھیں۔

(۸) سوال۔ صابئی مذہب والوں کے بیان میں اوپر ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہو کہ عبادت کے طریقے اور بہت سی باتیں مذہب صابئی میں وہ بھی جاری تھیں جنکو مذہب اسلام نے بھی بدستور یا کسی قدر ترمیم کے ساتھ قائم رکھا مثل نماز اور حج کعبہ وغیرہ کے قرآن مجید کی آیتوں سے جو اوپر لکھی گئی ہیں ان سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اصول اور مسائل اسلام کے دوسرے الہامی مذہبوں کے بالکل مطابق ہیں بلکہ ان سے ماخوذ ہیں۔ اس تمام بیان سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اسلام دوسرے مذہبوں کے مسئلوں کا ایک بنایا ہوا منتخب مجموعہ ہو پس اسکو خدا کا بھیجا ہوا مذہب سمجھنا اور کہنا کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔

جواب۔ بیشک مذہب اسلام مذہب صابئی مذہب ابراہیمی مذہب یسوی اور مذہب عیسائی کے سچے اصول اور مسائل کا عطر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مذہب اسلام الہامی اصول و احکام اور اخلاق اور مسائل کی تکمیل کا نام ہے۔

بجام و آئینہ حرفِ جم و سکندرِ حسیت کہ ہر چیز رفت بہر عہد در زمانہ تست
 مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلام خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے بالکل غلط
 خیال ہے اور نہایت نا سمجھی کی بات ہو بلکہ برخلاف اسکے اسلام کو دوسرے
 الہامی مذہبوں سے جو مطابقت اور منشا بہت ہو وہی تو سب سے زیادہ اسلام
 کے سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب ہونے کی زبردست دلیل ہے دنیا
 میں جتنی چیزیں اور سچائیوں ہیں انکی فی ذاتہ ایک حقیقت و ماہیت ہو زمانوں کے
 اختلاف اور واقعات کے بدل جانے سے کسی چیز اور کسی سچائی کی حقیقت و
 ماہیت تبدیل نہیں ہو کرتی مثلاً دو اور دو چار ہونگے پانچ نہیں ہو سکتے۔ یہ
 ایک سچا مسئلہ ہے۔ اب گو کتنا ہی زمانہ گزر جائے اور کیسے ہی واقعات پیش آئیں
 مگر اس مسئلہ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی پس وہ سچے اصول اور احکام جو اس
 کامل وجود علیہ العلل خداوند تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوں زمانہ کے بدلنے
 اور واقعات کے تبدیل ہونے سے کیونکر انہیں فرق آ سکتا ہے البتہ جو محافظ
 احکام کوئی بانی مذہب ان اصلی احکام کی حفاظت و بقا کی غرض سے جاری
 کرتا ہے یا جن باتوں کی وہ بانی مذہب اپنے زمانہ کے لوگوں کو انکی عقل و فہم
 کے مطابق ہدایت کرتا ہے وہ البتہ ترقی کے زمانہ میں بدل جایا کرتی ہیں
 اسی لیے ہر زمانہ کے پیغمبر کی شریعت جدا ہو خدائے تعالیٰ فرماتا ہو **لِكُلِّ**
جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِرْقَةً وَ وَضَعْنَا لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْكُمْ شَرْعًا یعنی ایک دستور اور

طریقہ دیا ہے مسلمانوں کو اور تمام دُنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ
ممنون رہنا چاہیے جنھوں نے تمام مذہبوں کے سچے احکام اور اصول کی تصدیق
کی اور ابتدائی دُنیا سے اپنے زمانہ تک کے تمام پیغمبروں کی نبوت کو بالحاظ تعداد
و شمار برحق ٹھہرایا پس اگر اسلام ہی سچا خدا کا بھیجا ہوا مذہب نہیں ہے تو
دُنیا میں سچائی اور حقیقت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔

پیغمبر کی تعریف اور نبوت کا بیان

(۹) سوال۔ پیغمبر کی تعریف کیا ہو اور نبوت کس کو کہتے ہیں ؟
جواب۔ پیغمبر یا نبی اُس کو کہتے ہیں جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہو
اور نبوت ایک ملکہ اور رفعت کا نام ہے جو فطرتاً خدا کی طرف سے اُس کو عطا
ہوتی ہے نبوت کی پوری پوری حقیقت کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو خود نبی ہو۔
لفظوں میں نبوت کا مطلب اُس قدر بیان ہو سکتا ہو جتنا کہ امام غزالی رحمہ
نہایت خوبی اور صفائی سے بیان کیا ہو وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے تمام آدمیوں میں
ذہن و ذکاوت فہم و فراست اور عقل اور ذہانت کی قوتیں مختلف مرتبوں کے
ساتھ رکھی ہیں انھیں قوتوں میں سے حقائق اشیاء کی ادراک بھی ایک خاص
قوت ہو۔ یہ قوت کسی میں کم کسی میں زیادہ کسی میں اُس سے بھی زیادہ ہوتی ہو
اور ترقی کرتے کرتے بعض انسانوں میں یہ قوت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ

بغیر سیکھے اُنکو حقائقِ استیاء کا ادراک ہونے لگتا ہو اُنکو کسی قسم کا خارجی علم نہیں ہوتا اُنسے وہ افعالِ صدور میں آتے ہیں جو بظاہر قدرتِ انسانی کی حد سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ غرض جس شخص کو خدا لوگوں کی روحانی اور اخلاقی تعلیم دینے کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی قوتِ فطری عطا کرتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے اُسکا کام یہ ہے کہ انسانوں کی نگلی اور یہی قوتوں کو اعتدال پر قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہو اور ایسے کام کی اُنکو تعلیم دیتا ہے جس سے اُنکی مختلف اور متضاد قوتیں اعتدال پر آئیں ہو کر انسانی ترقی اور تہذیب و شایستگی کے باعث ہوں اسی قوتِ فطری کا نام ملکہِ نبوت ہے اور اسی ملکہِ نبوت کے مختلف درجات کیوجہ پیغمبر و نکو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ | ہننے فضیلت دی بعض پیغمبروں کو بعض پر۔
اسی فضیلت کے باعث سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین تسلیم کیے گئے اور اسی فضیلت کے درجہ کمال کے سبب سے خاتم النبیین ہوئے۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر ہونے والا نہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ | محمد تم لوگوں میں سے کسی کا باپ نہیں وہ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ | تو خدا کا رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔

(۱۰) سوال۔ یہ تعجیب بات معلوم ہوئی ہم تو آج تک نبوت کو ایک قسم کا عہدہ جانتے تھے جو کسی خاص برگزیدہ آدمی کو منجانب اللہ عطا ہوا کرتا ہے جس طرح کوئی

بادشاہ کسی اپنے خاص مقرب کو عمدہ وزارت عطا کیا کرتا ہے اگر درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ نبوت بھی مثل اور قولے انسانی کے ایک خاص قسم کی قوت اور ملکہ فطرت کا نام ہے تو پھر چاہیے کہ حسبِ طرح اور قوتیں مختلف مراتب کے ساتھ مختلف شخصوں میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں پائی جاتی ہیں اسی طرح یہ قوت فطری جس کا نام ملکہ نبوت ہے یہ بھی ہر زمانہ میں کسی نہ کسی شخص میں پائی جادے ایسا تو جب تک کبھی دیکھا نہیں گیا کہ کوئی قوت کسی زمانہ میں فطرتاً لوگوں میں موجود رہی ہو اور پھر اُس زمانہ کے گزرنے کے بعد اُس قوت کی پیدائش آدمیوں سے جاتی رہی ہو دیکھنے کی قوت جس کو قوتِ باصرہ کہتے ہیں سُننے کی قوت جس کو قوتِ سامعہ کہتے ہیں بولنے کی قوت جس کو قوتِ ناطقہ کہتے ہیں اسی طرح تمام قوتیں ظاہری و باطنی ابتداء خلقتِ انسانی سے آج تک تمام لوگوں میں اُسی مختلف مراتب کے ساتھ پائی جاتی ہیں پھر اس قوتِ فطری یعنی ملکہ نبوت کا پیدا ہونا کیوں بند ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کیونکر خاتم الانبیاء ٹھہرے یہ بات تو کچھ دل کو نہیں لگتی نہ اس عقیدہ کے ساتھ محمد صلی علیہ وسلم کسی طرح خاتم النبیین قرار پا سکتے ہیں۔

جواب۔ نہیں ایسا خیال کرنا غلط ہے یہ بالکل بیچ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور مذہبِ اسلام آخری مذہب ہو آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا لیکن ختم نبوت اور آنحضرت صلی علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کرنے سے حقائق اشیاء کے ادراک کی قوت جس کو ملکہ نبوت کہتے ہیں اُس کا معدوم ہو جانا لازم نہیں

آہتا ہے۔ ابتدا سے خلقتِ انسانی سے دُنیا میں بہت سے پیغمبر انسانوں کی ہدایت اور انکی عقلی اور اخلاقی ترقی کی غرض سے آئے اُنھوں نے اپنے اپنے زمانہ کے مناسب حال اور اُن زمانوں کے لوگوں کی عقل و فہم کے مطابق سچے اصول اور احکام خدا کے پہنچائے یہ سلسلہ دُنیا میں ایک عرصہ دراز تک برابر جاری رہا یہاں تک کہ انسان کی عقلی اور اخلاقی تکمیل کا زمانہ آیا اور اسلام نے اُن سچے اُصولوں کی تکمیل کی اور انہیں اہتسائی مفید اصول کا اضافہ کیا جسے بڑھکرا اور اُن سے زیادہ اب کوئی نیا اُصول عقلِ انسانی پیدا کر ہی نہیں سکتی اور گوتام بنی نوع انسان کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک ترقی کر جائیں مگر اُن اسلام کے مقرر کیے ہوئے اصول سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ اس بنا پر ہم آنحضرت صلیع کو خاتم النبیین اور اسلام کو آخری مذہب کہتے ہیں اور نبوت کا اُپہر ختم ہو جانا تسلیم کرتے ہیں اب اگر ہزار لوگ دُنیا میں ایسے پیدا ہوں کہ جنہیں ملکہ نبوت ہو مگر وہ اُن اصول سے زیادہ کوئی نئی بات نہیں بتا سکتے جو اسلام اور بانی اسلام (خدا کا اپنی و اُمّی) نے سکھائے ہیں اسی سبب سے قرآن مجید میں نبوت کے ختم ہو جانے کی خبر تو دی گئی ہے لیکن ملکہ نبوت اور فیضانِ ازلی کے ختم ہو جانے کی خبر کہیں نہیں دی گئی بلکہ آنحضرت صلیع نے تو اُسکی تاقیام قیامت جاری رہنے کی بشارت دی ہو چنانچہ فرمایا ہے۔

عَلَّمَاءُ أُمَّتِي كَانِيَاءَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ | میری امت کے علما ہنشل (نبیاء بنی اسرائیل) کے ہونگے
یعنی اُنکو ملکہ نبوت اور فیضانِ ازلی کا حصہ ہوگا۔ | الحدیث -

علماء کے لفظ سے علماء اور اسخون فی العلم مراد ہیں۔

(۱۱) سوال۔ جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر مکہ نبوت کا کیا کام رہا اور فیضان ازلی کی کیا ضرورت باقی رہی۔

جواب۔ اس لیے ضرورت باقی ہے کہ اسلام جس طرح ایک ازلی مذہب ہو اُس طرح وہ ابدی بھی ہے اور چونکہ وہ تمام انسانوں کی ہدایت کا ابد الابد تک ذریعہ ہوا سلیے اُس میں وہ دونوں باتیں موجود ہیں جو ایک کامل اور جامع مذہب میں ہونا لازم ہیں جن باتوں پر کہ انسان کی نجات اُس زوی منحصر ہے اُن باتوں کے لحاظ سے تو مذہب اسلام ایک مختصر نہایت سیدھا صاف اور آسان مذہب ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ | اصل دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔
إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ | دین بہت آسان ہے۔

اور جو حقائق اور قوانین قدرت خداے تعالیٰ نے اس عالم کائنات میں رکھے ہیں اور جو لامحدود عقلی اور اخلاقی قوت خدا نے انسان کو بہ نسبت دیگر حیوانات کے عطا کی ہے اُس کے اعتبار سے مذہب اسلام ایک بہت وسیع اور گہرا مذہب ہو اور ایسے معارف اور حقائق پر مبنی ہے جن کے سمجھنے سے بڑے سے بڑا ادیب اور بڑے سے بڑا حکیم عاجز ہے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْلَاحٌ | اور زمین میں جس قدر درخت ہیں اگر ان کے قلم ہوں اور

وَالْجَزْمُ مِمَّا كَمُرِّنَ بَعْدَهُ سَبْعَةُ الْحُجُرِ

مَا نَقَلَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ

سمند کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح کہ اُس کے ختم ہونے کے بعد
ایسے ہی سمندر اُسکی مذکرین تب بھی اُکی باتیں نام نہون

پس ضرور ہے کہ ایسے عظیم الشان ابدی مذہب کے حقائق اور معارف کے منکشف
کرنے کو (جو نہایت اعلیٰ درجہ پر اور انتہائے کمال پر مبنی ہین) اللہ تعالیٰ ایسے نفوس
عالیہ وقتاً فوقتاً پیدا کرتا ہے جنہیں ملکہ نبوت موجود ہوتا کہ وہ اپنی ملکہ نبوت کے ذریعہ
سے قانون قدرت کے مطابق جس قدر زمانہ ترقی کرتا جائے اور انسان کی عقلی و اخلاقی
قوت کی ترقی عمل میں آئے اُس قدر وہ اسلام کے حقائق اور معارف سے لوگوں کے
دلوں کو معمور کرتے رہیں اور جو لغو اور خلاف عقل و فطرت باتیں دین میں شامل ہو گئی
ہوں اُنکو چھانٹ کر دین کی تجدید کرتے رہیں آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

يَبْعَثُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ

كُلِّ سَنَةٍ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

خدا میری امت میں ہر صدی کے شروع پر ایسے

لوگ پیدا کریگا جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

نبی میں اور اُس شخص میں جس کو فطرت سے ملکہ نبوت عطا ہوا ہو صرف احکام و افعال
کا فرق ہوا کرتا ہے نبی سے دین میں نیا راستہ پیدا ہوتا ہے، اور نئے اصول و طریقے
صادر ہوتے ہین اور فریق ثانی سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے احکام و افعال اُسکی
نبوت پر اسی طرح دلیل ہوا کرتے ہین جیسے سکندر کے بادشاہ ہونے پر اُسکی سلطنت
کے احکام اور نظامات حکومت دلیل ہوا کرتے ہین۔ نبی کو یہ سب باتیں بغیر تسلیم
حاصل ہوتی ہین اور طرف ثانی کو بذریعہ اکتساب اسی سبب سے بہت سے اصول

اور افعال حکیموں کے بالکل پیغمبروں کے اصول اور افعال کے مطابق ہوتے رہے ہیں۔

وحی کی حقیقت

(۱۲) سوال - اچھا یہ بھی مانا مگر وحی جو خدا کی طرف سے پیغمبروں پر ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اور اُس کے نزول کا کیا طریقہ ہے؟

جواب - وحی کے معنی لغت میں اشارہ کرنے اور تنبیہ کرنے کے ہیں شریعت میں اُس سے مراد وہ علم وہی یا انکشاف ہو جو ملکہ نبوت کے ذریعے سے صاحب وحی یا پیغمبر کو حاصل ہوتا ہے عام فہم لفظوں میں ہم سمجھانے کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی ایک چیز ہے جس سے خدا کی مرضی نامعلوم باتوں میں کھل جاتی ہے اُس کے نزول کے چند طریقے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کا پیام فرشتہ کے ذریعے سے سنا جاوے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔

فَاتِلْهُ ذَاتِ الْقَلْبِ | یعنی جبریل فرشتہ ہی نے اُس کو (یعنی قرآن مجید کو) تیرے دلمین ڈالا ہے خدا کے حکم سے۔

دوم یہ کہ بذریعہ آواز کے کلام الہی سنا جاوے۔ سوم یہ کہ دلمین بلا واسطہ کلام ڈالا جاوے اس قسم کی وحی کو نفث فی الروح کہتے ہیں۔ چہارم یہ کہ خواب کشف سے کلام معلوم ہو۔ اس قسم کی وحی کو مشاہدات و مکاشفات سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی آیت یا سورت خواب میں نازل نہیں ہوئی البتہ بعض

مسنون باتوں کا اسطرح القا ہوا ہے۔ جب وحی کسی پیغمبر پر نازل ہوتی ہے تو کبھی تو وہ کلام کو بغیر کسی کلام کرنے والے کے سُنتا ہے اور کبھی خواب میں اور کبھی جاگنے کی حالت میں یہ سبب کمال استغراق کسی کو کلام کرتے ہوئے مُشکل دیکھتا ہے پس وہ کلام اُسکے حافظہ اور دماغ میں منقوش ہو جاتا ہے اور کبھی بغیر کسی شکل اور سبب کے خود بخود کوئی بات اُسکے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ نزول وحی کے یہ ہی سبب طریقے ہیں انکے علاوہ خود وحی دو قسم پر ہے۔ اول یہ کہ صرف ایک مطلب بغیر کسی خاص عبارت کے دلمین ڈالا جائے مثلاً جس طرح کوئی کسی سے کہے کہ میری طرف سے دعوت کا اذن فلان شخص کو دیدینا مگر جن الفاظ میں دعوت کا اذن دیا جائے وہ الفاظ نہ کہے اس قسم کی وحی کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ دوسری قسم وحی کی یہ ہے کہ کوئی مطلب خاص الفاظ کے ساتھ دل میں ڈالا جائے مثلاً جس طرح کوئی شخص کسی سے کہے کہ تم فلان شخص سے میری طرف سے کہدو کہ آج میرے گھر آپ کی دعوت ہو اگر آپ تشریف لائیں گے تو میں بیچشکر گزار ہوں گا۔ اس قسم کی وحی کو وحی متلو کہتے ہیں۔ آنحضرت صلیم پر ہی وحی قرآن مجید کے الفاظ مخصوص کے ساتھ نازل ہوئی تھی وحی سوائے انبیاء کے اور نیک لوگوں پر بھی ہوا کرتی ہے مگر امتیاز کے واسطے اُن وحیوں کے نام علیحدہ رکھے گئے ہیں جو وحی مقدس لوگوں پر نازل ہوا کرتی ہو اُسکو متحدیث کہتے ہیں اور جو بات خود بخود اُنکے دل میں ڈالی جاتی ہے اُسکو سکیئہ کہتے ہیں چنانچہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهٖ فَاِذَا
خَفِيَ عَلَيْهَا فَاَنْفِيْهِ فِي الْيَمِّ وَكَانَ خَافِيًا لَهَا
اِنَّ رَاكِدًا وَّهُ الْيَاكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

اور وحی بھیجی تھنے موسیٰ کی ماں کو کہ اُسکو دودھ
پلا جب اسکی نسبت تجکو خوف ہو تو اُسکو دریائے مدیہ
اور خوف نہ کرنا اور نہ رنج کرنا ہم اُسکو پھر تیرے پاس پہونچا
دینگے اور آخر کار اُسکو پیغمبر بنیں گی ایک غیر کرینگے۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں جو نبیہ نہیں تھیں آپر وحی نازل ہوئی۔
وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ
اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ
عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ

اور جب فرشتوں نے کہا کہ لے مریم اللہ نے
تجکو برگزیدہ کیا اور مستطہر بنایا اور چن لیا سب
جہان کی عورتوں سے۔

اس آیت سے بھی ظاہر ہے کہ حضرت مریم جو پیغمبر نہ تھیں آپر خدا کی وحی نازل ہوئی
وَ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى الْخَوَارِیْہِ اَنْ
اٰمِنُوْا بِیْ وَبِرِسُوْلِیْ قَالُوْا اٰمَنَّا وَ
اَشْهَدُ بِاَنْتَ اَمْسِلُمُوْنَ

اور جب میں نے وحی بھیجی خواریوں کے پاس کہ تم مجھ پر
اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو بولے کہ ہم ایمان
لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔

اس آیت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ کے حواری جو پیغمبر نہ تھے اُن پر
خدا کی وحی ہوئی۔ وحی کا نازل ہونا مثل انسان کے حیوانات پر بھی ہوا کرتا ہے جو چنانچہ
خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِ اَنْ
اِخْتَنِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا
وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِ اَنْ
اِخْتَنِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا

پس خدا نے وحی کی شہد کی مکھوں کی طرف
کہ وہ اپنا پہاڑوں پر گھر بنالیں۔

وحی کی طرح الہام بھی غیر نبی پر بلکہ فاسق اور فاجر تک پر ہوا کرتا ہے خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

ہے امام کیا فوج کا فاسق پر اور ہے امام کیا تقویٰ کا متقی پر

فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

امام غزالی فرماتے ہیں کہ وحی اور امام میں یہ فرق ہے کہ جس چیز کا تعلق قوت عقل اور صفائی نفس سے ہوتا ہے اُسکو وحی کہتے ہیں اور جس چیز کا صدور قوت فکر اور غلبہ دہم سے ظہور میں آتا ہے اُسکو امام کہتے ہیں۔ انبیاء اور غیر انبیاء کی وحی میں صرف اس قدر امتیاز ہوتا ہے کہ جو وحی انبیاء پر ہوتی ہے اس میں غلطی کبھی نہیں ہوتی نہ اصل وحی میں نہ اس کی تفسیر معنی میں اور جو وحی غیر انبیاء پر ہوتی ہے اس میں غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے خواہ نفس وحی میں ہو یا اُسکے معنی کے سمجھنے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ غیر نبی سے نیا حکم شریعت کا صادر نہیں ہو سکتا پیغمبر کا بھی وہی کلام وحی اور واجب الاتباع ہوتا ہے جو دین سے علاقہ رکھتا ہو یا صاحب وحی نے اُسکو امام اور وحی بتایا ہو یا قرینہ سے معلوم ہو یا قی دوسرے کلام جو دنیا کی اور باتوں سے علاقہ رکھتا ہو اُسکو وحی سے کوئی تعلق نہیں ہو اگر تا جیسا حدیث رافع بن خدیج میں آیا ہے۔

اِذَا اَمَرْتُكَ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْرِ دِينِكَ فَخُذْهُ

فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ مِنْ رَاْيٍ فَاِتَمُّوا

اَنَا بَشَرٌ رَاٰهُ مُسَلِّمٌ

جب میں تمکو دین کے متعلق حکم دوں تو اُس پر عمل کرو اور جب میں تمکو اپنی رائے سے حکم دوں تو سمجھ لو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔

فرشتوں کی ماہیت

(۱۳۳) سوال۔ جبریل فرشتہ جس کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے کہ اُس نے

خدا کا کلام محمد ﷺ کے دل میں ڈالا اُسکی حقیقت کیا ہو اور خدا اور رسول کے درمیان میں اُسکے واسطے ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ خدا نے تعالیٰ کو تو کسی واسطے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں کا وجود کس قسم کا ہے؟ اگر وہ مثل ہمارے کوئی وجود ظاہری اور خارجی رکھتے ہیں تو کوئی فرشتہ ایسے وجود ظاہری اور خارجی کے ساتھ کیونکر کسی آدمی کے چھوٹے سے پارہ گوشت میں یعنی دل میں سما سکتا ہے دل میں کوئی بات اوپر سے ڈالی نہیں جاتی اور اگر فرشتوں کا ایسا وجود نہیں ہے تو پھر کس قسم کا ہے اور اُسکے وجود کی کیا دلیل ہے؟

جواب۔ خدا کو بیشک کسی واسطے کی حاجت نہیں مگر انسان کو اپنی اقتضائے فطرت اور قانون قدرت کے مطابق جس طرح چلنے پھرنے کھانے پینے میں اپنے اعضائے جسمانی کی حاجت ہو یا جس طرح دیکھنے سُننے اور سو گھٹنے میں تولد ظاہری کی ضرورت ہو اور سوچنے سمجھنے کے لیے انسان قوتِ فہم و عقل کا حاجت مند ہو اسی طرح اُسکو روحانی ترقی اور کمالات سعادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے ملکہ نبوت اور ملکی قوت کی مدد کی بھی حاجت ہو چونکہ یہ ملکہ نبوت مثل اور تولد فطری کے پیغمبروں میں خلقی ہوا کرتا ہے اسیلئے ہم یقین کرتے ہیں کہ نبی اپنی ماں کے پیٹ ہی سے نہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ اِنَّ النَّبِيَّ نَبِيٌّ وَكَوْكَانَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ یہ توجہ ربیل کے خدا اور رسول کے درمیان واسطے ہونے کی دلیل ہے لیکن لفظ جبریل جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ ایک عبرانی زبان کا لغت ہو جبریل کے لغوی

معنی میں خدا کی قدرت یا خدا کی قوت یہ نام دو لفظوں سے مرکب ہوا ایک لفظ جبر جسکے معنی ہیں قدرت اور قوت اور دوسرا لفظ ایل اسکے معنی ہیں خدا۔ عبرانی زبان میں کعبہ کو بیت الایل کہتے ہیں جسکا عربی زبان میں ترجمہ بیت اللہ ہے یعنی خدا کا گھر جبرئیل ایک فرشتہ ہے مثل اور فرشتوں کے فرشتہ کی عربی ناک ہے اور اُسکی جمع ملائکہ ہے قرآن مجید میں صرف دو فرشتوں کا نام آیا ہے جبرئیل میکائیل یہ دونوں لفظ عبرانی زبان کے لغت میں عربی زبان میں سولے لفظ ملائکہ کے جسکی جمع ملائکہ ہے کوئی خاص نام کسی فرشتہ کا نہیں ہے ممکن ہو کہ اُنکا کوئی وجود خارجی مثل خالص ہوا اور لطیف آگ وغیرہ کے ہو جس سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی البتہ اس قسم کے وجود کا کوئی ہمارے پاس یقینی ثبوت نہیں ہوا قرآن مجید میں جبرئیل کا ذکر اس طرح پر آیا ہے کہ اُسے خدا کا کلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالا ہے اس بیان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وجود خارجی مراد نہیں ہو یہود لوگ بھی جبرئیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل وغیرہ لفظوں کو اول اول صفات باری تعالیٰ کے تعبیر کرنے کو بولا کرتے تھے پھر رفتہ رفتہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد اُنکو بطور ناموں کے تصور کرنے لگے ایک جگہ قرآن مجید میں فرشتوں کو مُدِ تَرَاتِ اِمر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے یعنی وہ انتظام دُنیا کے قائم رکھنے والے اور افعالِ فطرت کے ظہور کے سبب ہیں۔ بہر حال ان سب باتوں سے۔ اور نص قرآنی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کا اطلاق اُن قوتوں پر ہوتا ہے جنکو خدا نے

اپنے مقاصد کے انجام کے واسطے یا اپنے وجود اور قدرت کے اظہار کے لیے قائم کیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہر قطرہ کے ساتھ آسمان سے ایک فرشتہ اُترتا ہے اور پھر وہ آسمان پر واپس نہیں جاتا اس حدیث سے بھی یہ ہی پتہ لگتا ہے کہ یہاں فرشتہ سے مراد وہ قوت نامیہ ہے جو مینہ کے ذریعے سے درختوں کو پھونچتی ہے جس سے وہ سرسبز ہوتے اور نشوونما پاتے ہیں یہودیوں نے کامون کے اعتبار سے فرشتوں کی تقسیم کی ہے اور ہر فرشتہ کا علیحدہ علیحدہ جو کام بتایا ہے اُس سے بھی انہیں طبعی قوتوں کے مراد ہونے کی تصدیق ہوتی ہے جبکہ ذکر قرآن مجید میں تدبیرات امر کی لفظ سے ہوا ہے مثلاً وہ قوت جو زمین سے یا سمندر سے بخارات کو سطح بالا تک لیجاتی ہے اور اُنکو بادل بنا کر اُٹھاتی اور مینہ برساتی ہے اُسکا نام اُھنون ہے میکائیل رکھا ہے اور جو قوت اندر ہی اندر اسباب ہلاکت جمع کرتی ہے اور حرارت غریزی کو فنا کر دیتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی ملک الموت رکھا ہے جو قوت بہیمیہ انسان کو زوال نفس سکھاتی اور بدافعالیوں میں مبتلا کرتی ہے اُسکا نام عزرائیل یعنی شیطان رکھا ہے کتب آسمانی اور دوسرے الہامی مذہبوں میں فرشتوں کا لفظ علاوہ طبعی قوتوں کے اور بہت سے معنوں میں آیا ہے تو ریت میں فرشتوں کا لفظ ہواؤں پر دبا پر نام پر انبیا پر سب پر استعمال کیا گیا ہے انجیل میں حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو فرشتہ کے نام سے خطاب کیا گیا ہے قرآن مجید میں مفسد باطن لوگوں کو شیطین کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے جیسا کہ

منافقین کے ذکر میں فرمایا ہے۔

وَلَا ذَا حَتٍّ وَلَا إِلَى شَيْطَانٍ هُمْ
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِئُونَ

اور جب وہ منافق اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملے
میں تو اُن سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور
سولے اسکے نہیں کہ ہم تو مسلمانوں کو بنا تے ہیں۔

قدیم زمانہ کے بُت پرست لوگ تمام حوادث کو جنکے طبعی اسباب سے وہ ناواقف
ہوتے تھے ایک فرضی اور وہی ذات کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اُنہیں مرد اور
عورت بناتے تھے مردوں کو دیوتا اور انکی عورتوں کو دیسیان کہا کرتے تھے اور
انکو حاجت رواے خلق جانتے تھے۔

إِنِّي لَنَحْوٍ مِّنْ دُونِهِ أَكَلْنَا لَبَنَ الْأَنْدَلُسِ
يَدْعُونَ الْأَشْطِيقَاتِ مَرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ هـ

نہیں بچا رہے وہ سوا اسکے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے
مگر شیطان سرکش کو خدا نے لعنت کی ہے اُنہیں۔

زمانہ جاہلیت کے قدیم اہل عرب نے فرشتوں کو مختلف درجوں پر تقسیم کر رکھا تھا عام
طور پر وہ لفظ جن بولا کرتے تھے اور جب ایسے جن کا ذکر کرتے جو انکے نزدیک انسان
کے ساتھ رہا کرتا ہے تو اُسکے لیے وہ عام کا لفظ بولتے تھے جسکی جمع عمار ہو اور جب
ایسے جن کا ذکر کرتے تھے جو بچوں کو ستاتا ہے تو اُنکا نام وہ ارواح رکھتے تھے
اور اگر وہ خبیث ہوتا اور زیادہ تکلیف دیتا تو اُسپر شیطان کا لفظ بولتے تھے اور
جو اُس سے بھی زیادہ موزی ہوتا تو اُسکو مار دیتے تھے اور جو اُس سے بھی زیادہ
قوی ہوتا تو اُسکو عفریت کہتے تھے اور اگر وہ پاک تھرا ہوتا اور بالکل بھلائی اُس سے

پہنچتی تو اُسکو ملک یعنی فرشتہ کہتے تھے بہر حال ان تمام واقعات اور کتب آسمانی کی شہادت اور قوانین قدرت کے مطالعہ سے فرشتوں کا خالق و مخلوق میں ایک روحانی واسطہ ہونا اور انتظام دُنیا کا قیام اُنکے وجود پر منحصر ہونا بخوبی ثابت ہے

رُباعی

حق جانِ جہان سے جہانِ جملہ بدن اجناس ملائکہ حواسِ این تن
اجرامِ عناصر و موالید اعضا توحید ہیں ست و درگرا ہمہ فن

اقسام مسائل اسلام

(۱۴) سوال - یہ تو اب بخوبی ثابت ہو گیا کہ اسلام ایک سچا اور خدا کا بھیجا ہوا مذہب ہو گا رہا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اُسکے اصول اور احکام کیا ہیں اور اُسنے بنی نوع انسان کو کس قسم کے عقائد و اعمال کی تعلیم دی ہے۔

جواب - اسلام کے مسائل کئی حصوں پر منقسم ہیں۔ پہلا حصہ اُسکا اصلاحِ عقائد ہے۔ دوسرا حصہ تعلیمِ عبادات ہے۔ تیسرا حصہ تہذیبِ اخلاق ہے۔ چوتھا حصہ درستیِ معاملات ہے۔ اسلام نصوص اور احکام کے اعتبار سے بھی کئی قسم پر منقسم ہے پہلی قسم میں وہ احکام ہیں جنکو شارع نے صاف صاف لفظوں میں بیان کیا ہے اور وہ نصوص کہلائے جاتے ہیں ان میں بھی دو قسم کے احکام ہیں ایک اصلی احکام جو نورِ ایمان رفیع مذہب اور عینِ فطرت ہیں دوسری قسم میں وہ محافظ احکام ہیں

جو ان اصلی احکام کی حفاظت اور انکی بقا اور قیام کی غرض سے مقرر کیے گئے ہیں ان دونوں قسموں کے احکام کو جدا جدا پہچاننا اور انکے درجے اور ترتیب میں تمیز کرنا لازم ہو۔ دوسری قسم میں وہ احکام ہیں جو اجتہاد یا تہکلمات میں ان احکام کو عاملوں اور مجتہدین نے اپنے ذہن اور علم سے دَلَالَتُ النَّصِّ وَ اِشَارَةُ النَّصِّ اور قیاس کی دلیل پر قائم کیا ہے ان احکام کی اُسی قدر وقعت ہو سکتی ہے جسقدر ایک شخص کی رائے یا چند لوگوں کی رائے کی وقعت ہوتی ہے تیسری قسم میں وہ احکام ہیں جو دو معین عبادین یا ناکامل اور مشتبہ سندوں کے ذریعے سے قائم ہوئے ہیں ان میں پہلی قسم تو اجتہاد یا تہ میں شامل ہے اور دوسری قسم محض غیر واجب اور غیر معتبر ہے ان سب قسموں کے علاوہ اسلام اپنے مقصد اور مفہوم کے اعتبار سے بھی دو قسم پر ظاہر شرع اور باطن شرع ظاہر شرع کا اطلاق الفاظ مذہبی کے اُن معنوں پر ہوتا ہے جو عوام الناس اُن الفاظ سے سمجھتے ہیں اور باطن شرع سے وہ دین کے اسرار اور حقیقی معنی مراد ہیں جو احکام شرع کے حیل یعنی اسباب اور مسائل اسلام کے بنیادی پتھر ہیں یہ علم اسرار دین جسکا دوسرا نام باطن شرع ہے تمام مسائل اسلام اور علوم شریعت سے اشرف و افضل ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ نفسی نصوص پر عقلی دلائل قائم کرنا اور منقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدد ہے اور مسلمانوں کی پرانگی دُور کرنے میں ایسی کوششوں سے عمدہ آثار ثابت ہوئے ہیں یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کی اصل

اصول قرار پائی ہے شاہ صاحب نے کیا خوب مثال دی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے بعض حصے بمنزلہ پوست کے ہیں جنکے اندر مغز بھرا ہوا ہے اور بعض بمنزلہ سپیونکے ہیں جنسے موتی نکلتے ہیں۔

اسلام کے اصلی احکام جو روح مذہب اور عین فطرت ہیں

(۱۵) سوال۔ اسلام کا پہلا حصہ یعنی اصلاح اعتقادات سے کیا مراد ہے اور وہ کون سے اعتقادات ہیں جنکی اسلام نے اشاعت کی۔

جواب۔ اصلاح اعتقادات سے مقصود اُن خیالات کی اصلاح ہے جو انسان کی روح اور فطرت سے علاقہ رکھتے ہیں وہ یہ ہیں۔ ذات باری تعالیٰ صفات باری تعالیٰ اور نیز وہ تین وحدتیں جو ذات و صفات اور عبادت باری تعالیٰ سے علاقہ رکھتی ہیں یہی اصلی احکام ہیں جو اصل مذہب اور عین فطرت ہیں۔

گر گوہر طاعت نہ صفت ہرگز و رخاں درت بدل نہ رقم ہرگز
نویں در نیم ز بارگاہ کرمست زان رو کہ یکے را دو نہ گفتیم ہرگز

وحدت فی الذات

(۱۶) سوال۔ ذات باری تعالیٰ کی نسبت اسلام نے کیا بیان کیا ہے اور اُسکے موجود ہونے کا کیا ثبوت ہے۔؟

جواب۔ اسلام نے ہکویہ بتایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ وہ مقدس پاک ہستی جسکی ہستی سے سب ہستیاں وابستہ ہیں اور کوئی اُسکو اللہ کوئی کلام کوئی یہوہ کوئی پریشور کوئی گاڈ کوئی خدا کہتا ہے وہ موجود ہے اسلئے کہ واجب الوجود ہے وہ علّیہ اعلیٰ ہے اسلئے کہ ظہور کائنات کا سبب وہی ذات پاک ہے لیکن نہ اشتراک کی حیثیت سے کیونکہ اُسکا وجود مادی لوازم اور اُسکی اضافی نسبتوں سے غیر ہے بر خلاف مادی اشیا کے کہ اُنکی ماہیت اُنکے لوازم اور باہمی نسبتوں سے چھانی جاتی ہے
رخش علل در رخس افکنده نم علت معلول در و ہر دو گم

اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَىٰ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ط
نہیں ہے کوئی اللہ گردہ اُسکے لیے ہیں بنام اچھے وہ واحد
ازلی وابدی ہے۔ نہیں کوئی اللہ گردہ ہی ایک۔
لیکن بغیر کسی صورت کے اور بغیر مکان کے کیونکہ صورت اور مکان یہ سب چیزیں مادہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کوئی چیز اُسکے مثل و مشابہ نہیں۔ یعنی وہ سب مادی چیزوں سے پاک و منزہ ہے خود اُس نے اپنے آپ کو اپنے صفات میں ظاہر کیا ہے یعنی اُسکی صفات عین اُسکی ذات ہیں نہ کوئی اُسکا شریک ہے نہ کوئی اُسکا مقابل۔

وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ط
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ط
اُسکا شریک مت بٹھاؤ۔
مت بناؤ کسی کو اُسکا ند مقابل۔
اَشْرِكُ كُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ط
کیا شریک کہے ہو خدا کے ساتھ اُن چیزوں کو جو کچھ پیدا

وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝

نہیں کر سکتیں وہ تو خود اُسی خدا کی پیدا کی ہوئی
ہیں۔

كَمْ بَلَدٌ وَكَمْ يَوْمٌ وَكَمْ يَكُنْ لَهُ

نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا
اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہو نہ وہ چھوٹا جاتا ہو نہ دکھائی
دیتا ہو نہ عقل میں سماسکتا ہو نہ خیال میں آسکتا ہو۔

عُفُوًا أَحَدًا ۝

سعدی نے گلستان میں کیا خوب کہا ہے

لے برتر از خیالِ قیاسِ نگمانِ دوہم داز ہر چہ گفتہ اند و شنیدیم و خواند ایم
دفتر تمام گشت و بہ پایان رسید عمر ناہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم
مگر با وجود اسکے وہ ہماری رگ گردن سے زیادہ قریب ہے اور ہمارے یقین اور
ہمارے مخفی خیالات میں ہمیشہ موجود ہے۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ | اور ہم اُسکی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں اور
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝ | ہم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔

غرض وہ مہتی مطلق اور علتِ اعلیٰ جسکو خدا کہتے ہیں وہ ایک ہی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ
رہیگا۔ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے اُسکا ہونا ہی اُسکی ذات ہو وہ کسی میں نہیں
مگر سب کچھ اُسی سے ہے جو کچھ ہوا بغیر اُسکے ہوا

اب جب تب تجھسا نہیں کوئی تجھسے ہیں سب تجھسا نہیں کوئی
اُسکا ہونا کسی دوسری چیز پر منحصر نہیں مثلاً حسبِ طبع کسی رنگ کا کپڑے وغیرہ پر

ہونا موقوف ہوتا ہے۔ وہ جسم نہیں کیونکہ جسم تو اسکا پیدا کیا ہوا ہے اور جسم تو بہت سی چیزوں سے ملکر بنا ہے جسکے مجموعہ کا نام مادہ ہے۔ وہ صورت نہیں کیونکہ صورت بغیر مادہ کے نہیں ہو سکتی۔ اُسکے وجود سے علیحدہ کوئی دوسرا وجود ایسا نہیں جو اپنے آپ قائم ہو اور کوئی علاقہ اُس سے نہ رکھتا ہو۔ اُسکی ذات میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایسا ہو تو اُس تبدیلی کا کوئی سبب بھی ہوگا جو اُسکی ذات سے جدا ہو اور یہ نہیں ہو سکتا نہ اُسکے واسطے سمت ہو نہ مکان ہو نہ زمانہ ہے۔

اَيُّهَا تَوَكَّلْ وَجْهَ اللَّهِ | جطرت تم منہ کر دے سیطرف خدا کا منہ ہو۔
 مسٹر کین نے لکھا ہو کہ ایک فلسفی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب ہم اُس نامعلوم جوہر (یعنی خدا) کو ہر ایک خیال سے جو زمانہ یا مکان یا مشابہت یا حرکت یا ارادہ یا حس یا خیال سے متعلق ہو منزہ یعنی جدا کر دین تو پھر ہمارے خیال اور سمجھ کے لیے کیا چیز باقی رہ جاتی ہے یہ بالکل سچ ہو اور اسی سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَاعَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ | اے پروردگار مجھے تجھ کو نہیں پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا۔
 ایک شاعر کہتا ہے

انچہ پیش تو بیش از ان نہایت غایت فہم تست اللہ نیست
 عقل انسانی اس بات کو تو قبول کرتی ہے کہ کوئی وجود ہے اور ضرور ہے اور

بیشک وہ آپ ہی آپ ہوا سیلے ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگا کیونکہ دریا کا ہر قطرہ
 ریگ کا ہر ذرہ گھانس کا ہر تنکا اُسکے ہونے کی گواہی دے رہا ہے مگر وہی عقل یہ
 بھی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ اور کچھ نہ میں جانتی ہوں نہ جان سکتی ہوں عقل
 کہتی ہو کہ میں کیونکر جان سکتی ہوں کہ وہ کیسا ہے میں نے جن چیزوں کو جانا ہے
 وہ ہوتی بھی ہیں اور پھر نہیں بھی ہوتیں وہ نہ دیکھا جاسکتا ہے نہ چھوا جاسکتا ہے پھر
 کیونکر بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے جو ذریعے جاننے کے ہیں جب وہی محو کر دجائیں تو
 عقل کیونکر جان سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس امر کا جانتا کہ
 کوئی چیز ہے دوسری بات ہو اور یہ جانتا کہ وہ چیز کیسی ہے اور کیونکر یہ ایک
 دوسری بات ہو پچھلی چیز کے نہ جاننے سے پہلی چیز کا ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ پہلی
 بات یعنی خدا کا ہونا اُسکے آثار و احوال سے یقین کیا جاتا ہے اور پچھلی بات یعنی خدا
 کیسا اور کیونکر ہے اُن آثار و احوال کے مؤثر کی حقیقت اور ماہیت جاننے پر موقوف
 ہو جسکا ہم کو علم نہیں اور جب علم ہی نہیں تو انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں یہ بات تو
 بدیہی اور تسلیم شدہ ہے کہ کسی چیز کا بطلان جب تک کہ بُرا ہاں قطعی سے ثابت
 نہ ہو جائے اُسوقت تک اُس سے انکار کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا اگر ایک چیز
 کا ہم تصور نہیں کر سکتے اور اُسکی ماہیت دریافت کرنے سے ہم عاجز ہیں تو یہ
 ہمارے کو یہ خیالی اور کمزوری ہوئی اور اپنی کمزوری کی بنا پر کسی چیز کے وجود
 کا انکار کر بیٹھنا سراسر سفاہت اور بلاہت ہو اسی لیے آنحضرت صلعم نے

ارشاد فرمایا ہے۔

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَكَأَن تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ | خدائے بنائے ہوئے عالم فطرت پر غور کرو مگر ذاتِ باریعین
فَإِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقْدِرُونَ وَقَدْ رَكَّ - فکر کرو تم کو یہ قدرت نہیں کہ اُسکی قدرت کا اندازہ کر سکو

دہریہ لوگوں کو بخانیہ کہنا کہ مادہ (جس سے کہ اس عالم کا کائنات کا ظہور ہوا ہے) وہ آپ ہی
آپ تھا اور کسی دوسرے سبب سے یعنی علت سے وجود میں نہیں آیا تھا یعنی معلول
نہ تھا صحیح نہیں ہے اسلام بتاتا ہے کہ وہ مادہ بھی مخلوق ہے اور خدا نے جو علت لعلل
ہو اُسکو پیدا کیا ہے۔ اُسکو تو اہل فلسفہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ میں کسی قسم کا
ادراک اور شعور نہیں ہے نہ اُسکی حرکت میں کسی قسم کی تدبیر اور ارادہ ہونے کی
صلاحیت پائی جاتی ہے ماسوا اسکے مادہ میں بہت سے تغیرات پائے جاتے ہیں
کبھی وہ ہوا کی صورت میں ہے اور کبھی پانی کی کہیں گل ہے کہیں بلبل کہیں
ہاتھی ہے کہیں چھپر کہیں درخت ہو کہیں پتھر تمام دُنیا کی چیزوں کا وجود انہیں مادہ کے
تغیرات پر موقوف ہو ان تغیرات کا باعث خود مادہ تو ہو نہیں سکتا (جو آپ ہی
آپ موجود تھا) بلکہ کوئی دوسرا سبب یعنی علت ان تغیرات کی باعث ہوگی یہ تغیرات
خود اس بات کے بدیہی ثبوت ہیں کہ مادہ اپنے وجود میں کسی دوسری علت کا
معلول اور خالق کا مخلوق ہے اگر یہ کہا جائے کہ جو تغیرات مادہ میں پائے جاتے ہیں
ان کا باعث خود مادہ کے خواص ہیں اور ان خواص کے آپس میں ملنے سے یہ
تغیرات ظہور میں آتے ہیں۔ اول تو اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ یہ تغیرات

خواص مادہ کے سبب سے ہیں قطع نظر اس کے مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذرے جنکو
 سالمات کہتے ہیں اور جو قبل عالم کائنات ایک دوسرے کے مشابہ اور آپس میں
 شامل تھے اُنکا ایک خاص ترتیب اور کیفیت کے ساتھ اسطرح باہم ملنا کہ کہیں
 وہ پہاڑ بن گئے اور کہیں سمندر بن گئے کہیں انسان کی صورت میں نمودار ہوئے اور
 کہیں کھئی کے قالب میں ظاہر ہوئے علیٰ ہذا القیاس دُنیا کی تمام چیزیں جو انھیں
 مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ملکر بنی ہیں اُن چیزوں کے مناسب حال
 ترکیب اور جو عجیب و غریب باقاعدہ حکیمانہ کاریگری اُن چیزوں میں پائی جاتی
 ہو (جسکو دیکھ کر ایک بڑے سے بڑے حکیم کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے)
 ان سب عجائبات کا سبب کیا وہ غیر شعور مادہ ہو سکتا ہے اور کیا ایک عقل
 سلیم اسکو قبول کر سکتی ہے کہ یہ سب تعجب خیز اور حیرت انگیز باتیں بلا سبب
 اور بلا کسی ذمی شعور کامل ذات علتہ لعلل خدائے تعالیٰ کے محض اتفاقی
 طور پر اس اعلیٰ حکیمانہ ترتیب کے ساتھ ظہور میں آ گئیں؟ ایسا کہنا درحقیقت کوئی
 معقول جواب نہیں ہے بلکہ لاجواب ہو کر رو دینا ہے خود دُنیا کا باقاعدہ
 انتظام یعنی فطرت الہی یہ ہموکتا رہی ہے کہ بڑے دانشمند حکیم مطلق نے مادہ
 کے اُن اجزاء یعنی سالمات کو آپس میں ملنے کی ایسی قدرت و جامعیت عنایت
 کی جو جسکے سبب سے وہ ایسی مناسب ترکیب باقاعدہ اُصول اور مختلف
 صورتوں اور حالتوں کے ساتھ آپس میں ملتی اور موجود ہو جاتی ہیں چنانچہ

خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
سُحْرَهُ هَدَىٰ

ہمارا پروردگار وہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو
پیدائش بخشی اور اسکو راہ دکھائی۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ط

نہیں کوئی اللہ مگر وہی ایک ذات پاک غالب
(یعنی علتہ لعل اور مؤثر حقیقی)

الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْخَبِيرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ط

بادشاہ ہو پاک ذات سب عیبوں سے بری امن
دینے والا نگہبان غالب بر دست تکبر والا پاک ہو
اللہ اس چیز سے جسکو اسکا شریک ٹھرتے ہیں۔

اس حدت فی الذات کو تو قبل اسلام بھی غیر مسلم لوگ مانتے تھے چنانچہ خداے تعالیٰ فرماتا ہو۔

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ط

اور اگر تو اُن سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو
کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔

اگرچہ عام طور پر انھوں نے خدا کے بہت سے شرکا، ٹھہرا رکھے تھے اور خدا کے
نام کے ساتھ اُن کے نام بھی لیتے تھے مگر خوف و ہراس کی حالت میں اُن کا خیال
مضطربانہ اسی وحدت فی الذات کی جانب رجوع ہو جاتا تھا۔

(۱۷) سوال۔ بیشک خدا خالق ہے اور مادہ مخلوق خدا علتہ لعل ہے اور
ساتھ ہی اُس کے ازلی وابدی بھی ہے اور مادہ معلول لیکن جب مادہ معلول ہوا اور
خدا اُسکی علت یعنی علتہ لعل ٹھہرا تو چونکہ علت یعنی خدا ازلی و ابدی ہو یعنی ہمیشہ سے

اور ہمیشہ رہیگا تو مادہ جو معلول اور مخلوق ہے وہ بھی ازلی وابدی ہوا۔ قانون قدرت کے ذکر میں اوپر کہا گیا ہے کہ اُسی کی ذات یعنی خدا کی ہستی سے سب ہستیاں قائم ہیں تو یہ ہستیاں بھی ازلی وابدی ہونگی؟

جواب۔ اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ معلول اپنی علت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا بیشک یہ مسئلہ صحیح ہے مگر اُس وقت جبکہ اُن دونوں یعنی معلول اور علت کے درمیان میں کوئی اور واسطہ یعنی دوسری علت نہ ہو اگر علت ازلی ہے تو معلول بھی ازلی ہوگا لیکن مادہ کو خدا کا جو علت لعل ہے بلا واسطہ معلول ٹھہرانا صحیح نہیں اسیلئے کہ جب ہم نے دنیا کی تمام چیزوں پر غور کیا اور اُنکے وجود کے سببوں کے سلسلہ پر نظر دوڑائی تو تلاش کرتے کرتے سب کے اوپر اور سب کے منتہا ہکمو مادہ کا وجود معلوم ہوا اور ہم نے سمجھا کہ ساری چیزوں کا اور اُنکے موجود ہونے کے سببوں کا سلسلہ ایک مادہ پر ختم ہوتا ہے مگر یہ ہم بالکل نہ جان سکے کہ مادہ کے اوپر اور کیا کیا معلول تھے یا ہیں جنکی حالت کی تبدیلی مادہ کے وجود کا سبب یعنی علت ہوئی قاعدہ ہو کہ جس طرح ہر ایک سبب یعنی علت سے ایک چیز وجود میں آتی ہے جسکو معلول کہتے ہیں وہی معلول اپنی حالت کی تبدیلی سے دوسری چیز کے وجود کی علت ہو جایا کرتا ہے۔ بالفرض اگر ہم مادہ کو پہلا معلول علت لعل یعنی خدا کا مان لیں اور ازلی بھی سمجھ لیں اور خدا کے لیے (جو اُس مادہ کی علت ہو) صرف اُسکی ذات کا مادہ سے مقدم ہونا کافی سمجھ لیں اُس حالت میں بھی مادہ کا ابدی ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ جیسا ہم

ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں کہ معلول کی حالت بدکرد و سری چیز کی علت ہو جایا کرتی ہو اور جب معلول کی حالت میں تبدیلی ہوئی تو اُسکا ابدی ہونا کیونکر لازم آسکتا ہو جہاں تک کہ عقل انسانی کام دیتی ہے صحیح یہی ہے جو اسلام آسان اور صاف طور پر ہکوتا ہے کہ خداے تعالیٰ واجب الوجود ہے مع اپنے تمام صفات و کمال کے واحد ہو اور اُسی نے اُس مادہ کو بھی پیدا کیا ہے جس سے دنیا بنی ہے جو تغیرات کہ دنیا کی چیزوں میں اور اُس مادہ میں برابر جاری رہتے ہیں وہی تغیرات ہر عالم و جاہل کو اس بات کے یقین کرنے پر کہ دنیا حادث ہو کافی ہیں۔

قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ط
وَمَا اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ مِّمَّ يَخِطُّ بِهَا الْبَصِيرُ ط
تِلْكَ الْاَيَّامُ نُّدَّوْا لَهَا بَيْنَ النَّاسِ ط
يَوْمَ نَبْدَلُ الْاَرْضَ غَيْرِ الْاَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ط
وَنَبْرُؤُا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ط

کہ تو کہ سب کام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔
نہیں کوئی حکم ہمارا مگر ایک دفعہ جیسے نظر کرنا آنکھ سے۔
یہ دن باری باری سے پھرتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان۔
جس دن بدلی جاوے گی زمین سو اُس میں آج اور بد جائیگے
آسمان اور رو برو ہونگے سب اللہ اکیلے غالب کے۔

وحدت فی الصفات

(۱۸) سوال۔ ذات باری تعالیٰ کا حال تو معلوم ہوا صفات باری تعالیٰ کیا ہیں اور اُن سے کیا مراد ہے اور اُنکو ذات باری سے کس قسم کا تعلق ہے۔؟

جواب۔ صفات باری تعالیٰ یہ ہیں قدرت خالقیت۔ وحدت حیات توت

ارادہ کلام۔ علم۔ سمع اور بصیر وغیرہ غرض تمام صفات کمال اُس میں موجود ہیں ان
 تمام صفات کو صفات ثبوتیہ کہا کرتے ہیں یعنی اُسکی ذات میں یہ صفات ثابت ہیں
 اور جو چیزیں ان صفات کمال کی مخالفت میں مثلاً مجبوری مخلوق ہونا مومن
 بے اختیار جہل کو تنگنا بہر اندھا ہونا وغیرہ خدا تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک
 اور منزہ ہے انکو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ صفات کی دو قسمیں ہیں ایک ذاتی ایک
 غیر ذاتی۔ ذاتی صفات کی مثال یہ ہے جیسے عرض طول کا ہونا جگہ کو گھیرنا اس قسم
 کے صفات کو تو ہم خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اول تو یہ صفات جسم
 سے اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جسم و مادہ خدا کا بنایا ہوا ہے لکن کِسْفٌ مِّنْ شَيْءٍ
 اُسکے مثل کوئی چیز نہیں۔ دوسرے یہ کہ خدا کا ہونا تو ہم پر ہر طرح ثابت ہے مگر
 اُسکے وجود کی ماہیت کو ہم مطلق جان نہیں سکتے پس جس چیز کی ماہیت ہم کو
 معلوم نہ ہو اُس چیز سے کسی ایسی صفت کو (جو چیز کی ماہیت جاننے پر موقوف ہو)
 ہم کیونکر منسوب کر سکتے ہیں دوسری قسم صفات غیر ذاتی ہیں یعنی ذات سے علحدہ۔
 ایسے صفات کو بھی ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ اگر وہ صفات خدا کی
 ذات سے جدا ہونگے تو وہ بھی آپ ہی آپ قائم ہونگے اس طرح پر بہت سے
 واجب الوجودوں کا ہونا لازم آئے گا جو بڑا ہتہا غلط ہے۔

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا اِذَا رَآسَمَانِ وَرَمِيْنِ سِوَايْ
 اُس کیلئے اللہ کے جو وحدہ لا شریک لہ ہو وہ خدا ہو گئے تو سارا نظام عالم درہم برہم

ہو جاتا کیونکہ اگر وہ دونوں ہر امر میں متفق رہے ہوتے تو انہیں سے ایک کا وجود بالکل فضول ہوتا اور اگر مختلف رہے ہوتے تو نظام عالم میں ایک عام ابتری پیدا ہو جاتی بہر حال ان دونوں قسم کے صفات کو تو ہم خدا سے منسوب نہیں کر سکتے البتہ آثار عالم پر نظر کر کے چونکہ بہت سے صفات کے ظہور کا اُس موصوف سے صادر ہونا ہم کو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے اسلئے ہم اُن خالقین رکھتے ہیں اور اُن صفات کو عین ذات جانتے ہیں مگر اُن صفات کی حقیقت اور ماہیت سے اُسی طرح لاعلم ہیں جس طرح اُسکی ذات کی حقیقت و ماہیت سے ہم ناواقف ہیں مثلاً ہم اُسکو قادر مطلق کہتے ہیں مگر ہم اُسکی حقیقت بالکل نہیں جانتے کیونکہ ہم اپنی زبان میں قادر اُسکو کہتے ہیں جو کسی چیز پر قدرت رکھتا ہو اور وہ اُس میں اپنی مرضی کے مطابق جیسا چاہے تصرف کرے لیکن ہم اس دُنیا میں کسی ایک میں بھی ایسی قدرت نہیں پاتے کہ ہر حیثیت سے اور ہر حالت میں وہ ایسا قادر ہو کہ کبھی کسی کام میں اُسکو تا کا میابی کا سامنا ہی نہ ہو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مگر اُسکی وحدت کی حقیقت سے بالکل ناواقف ہیں واحد چیزیں تو ہننے بہت سی دیکھی ہیں مگر کوئی ایسی چیز جو ہر حیثیت سے ایک ہو نہ آج تک نہیں دیکھی کیونکہ جتنی چیزیں ہیں وہ بہت سے عنصر وں سے ملکر یا مادہ کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ترکیب پا کر بنی ہیں ایک کا لفظ ہماری زبان میں دو کے آدھے پر بولتے ہیں جو عدد ہے اور یہ اعداد خود خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور وہ شمار و اعداد سے پاک ہی ہم اُسکو واحد

صرف اس غرض سے کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسکا شریک نہیں ہم اسکو جی کہتے ہیں
یعنی زندہ مگر اسکی زندگی کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ہماری زبان میں زندہ
اسکو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا بڑھتا ہنستا بولتا اور چلتا پھرتا ہو سانس آتی جاتی ہو ایسی
زندگی سے جسکو ہم زندگی جانتے ہیں خداوند تعالیٰ پاک و برتر ہے ہم اسکو زندہ
صرف اسلئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے آپ قائم ہے ہم خدا کو مرید کہتے ہیں
یعنی اپنے ارادہ سے کام کرنے والا مگر ہم اسکے ارادے سے محض بے خبر ہیں کیونکہ
ہم تو ارادہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ہماری خواہشوں کے پورا کرنے کو اور فائدہ
حاصل کرنے اور نقصان سے بچنے کو ہمارے خیالات سے پیدا ہوتی ہو ہم خدا کو
علیم کہتے ہیں یعنی علم والا مگر اسکے علم کی حقیقت ہمکو مطلق معلوم نہیں ہم تو علم اس
کیفیت کا نام رکھتے ہیں جس سے ہمکو اپنی خارجی اور ذہنی چیزوں کا انکشاف
ہو اگر تاہو جب تک پہلے سے کوئی معلوم یعنی چیز موجود نہ ہو کہو کہ اس کا علم ہو سکتا ہو ہم خدا کو کلیم
کہتے ہیں یعنی کلام کرنے والا مگر اسکے کلام کی ماہیت کا ہمکو کچھ علم نہیں کیونکہ جسکو ہم کلام کہتے
ہیں وہ تو زبان سے جو ایک پارہ گوشت ہو علاقہ رکھتا ہو اور حرف و آواز سے مرکب ہو
ہم خدا کو سمیع و بصیر کہتے ہیں یعنی سننے والا اور دیکھنے والا مگر اسکی سمع اور بصر کی حقیقت
سے ہم بالکل آگاہ نہیں ہم تو سماعت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کان کے پردے میں ہوا کے
لگنے اور آواز کے منتقل ہونے سے پیدا ہوتی ہو اسطرح بصر اس روشنی کو کہتے ہیں جو آنکھ
کے نقیبہ میں بہت سے پردوں کے اندر ہوتی ہو اور جو چیزیں کہ اسکے سامنے آتی ہیں

انکا عکس اُسکے ذریعے سے ہمارے قوائے دماغ کے اوراق پر جم جاتا ہے اصل یہ ہو کہ انسان کے علمی ذریعوں میں سے ایک سمع اور بصر بھی ہے اور ان دو صفتوں سے علم کے کامل ہونے کا خیال و لو نہیں پیدا ہوتا ہے اس لیے سمع و بصر کو جداگانہ بطور دو صفتوں کے ذکر کیا گیا ہے بہر حال یہ تمام صفات کمال جنکے نتیجوں کا آثارِ عالم اور موجوداتِ کائنات کے ملاحظہ سے پتہ لگتا ہے اور جن لفظوں اور ناموں سے انسان اُن صفات کو اپنی زبان میں بولتا ہے اور سمجھتا ہے انہیں لفظوں اور ناموں سے صفاتِ باری تعالیٰ کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ
لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ زندہ ہو قائم رہنے والا
نہیں آتی اُسکو اونگھ اور نہ نیند سکی ہو جو کچھ ہر آسمان پر اور
زمین پر نہیں شفاعت کر سکتا کوئی شخص بغیر اُسکے حکم کے
وہ جانتا ہو جو انکے آگے ہو اور جو انکے پیچھے ہے نہیں
گھیر سکتی کوئی چیز اُسکے علم کو مگر جو کچھ وہ چاہے گھیر لیا
اُسکی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو اور زمین کے نیچے
نگہبانی اُن دونوں کی اور وہ ہی ہر سب بڑا مرتبہ والا۔

حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں۔

أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَمَا لَ مَعْرِفَتِهِ
التَّصَدِيقُ بِهِ وَمَا لَ التَّصَدِيقِ بِهِ

پہلا رینہ دین اسلام کا خدا کو جاننا ہے پھر اُسکی
وحدت اور اُسکے واجب الوجود ہونے پر یقین کرنا ہے

تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ | پھر اُس کے ساتھ خلوص پیدا کرتا ہے اور خلوص کا کمال
لَهُ نَفْعُ الصِّفَاتِ عَنْهُ | ذات باری سے صفات کا نفی کرنا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان جب اُس کے موجود ہونے پر یقین کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ
کیسا بڑا دانشمند کمال والا حکیم ہے جس نے اس دُنیا کو ایسے دلکش اور عجیب و غریب طرز
پر پیدا کیا ہے اور جس نے انسان کو طح طرح کی کمین اور بے نظیر حکمتیں عطا کی ہیں تو
اُس کو خدا کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اخلاص پیدا ہوتا جاتا ہے پھر جس قدر
انسان کی معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اور قدرت کے بھید کھلتے جاتے ہیں
اُس قدر وہ اخلاص بڑھتا جاتا ہے اور انسان اُن قدرت کے بھیدوں کو سوچ
سمجھ کر خداوند تعالیٰ کو تمام صفات کمال کا جامع قرار دیتا ہے اور یقین کرتا ہے
لیکن جب وقت انسان اس حد سے آگے قدم بڑھاتا ہے اور اخلاص درجہ کمال پر
پہنچتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے کہ جن صفات کمال کا جامع میں نے خداوند تعالیٰ
کو قرار دیا ہے بلاشبہ وہ سب صفات کمال اُس میں موجود ہیں مگر میں نے جو اُن
صفات کی حقیقت سمجھی ہے وہ تو وہی ہے جو میں نے انسانوں میں اور اس عالم
کائنات کی موجودات میں دیکھی ہے ایسے صفات تو اُس واجب الوجود میں نہیں
سکتے اسی لیے وہ ایسے صفات کی ذات باری تعالیٰ سے نفی کرتا ہے۔

تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا | بزرگو خدا اُس چیز سے جو کہتے ہیں کہ اُوہ بہت عظیم ہے اور اُوہ
عرض خداوند تعالیٰ جامع جمیع صفات کمال ہے ہم اُن صفات کی ماہیت کو نہیں جانتے

ان صفات کمال میں وہ اکیلا ہے جس طرح اپنی ذات میں نہ کوئی اُسکا شریک ہو
ذات میں نہ اُسکی صفات میں۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ فَرَّ لِمَا عَظِمًا
اِنَّ الدِّينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
لَنْ يَخْلُقُوْا ذَبَابًا وَّ لَا يُوَاجِعُوْا لَهُ وَا
اِنَّ يَسْئَلُوْهُمْ الدُّبَابُ شَيْئًا لَّا
يَسْتَوْفُوْا مِنْهُ ضِعْفَ الطَّلَافِ الْمَطْلُوْبِ

جنے خدا کا شریک ٹھہرایا کسی چیز میں اُسے باندھا
ایک تہان اور گناہ۔ خدا کے سوا جگو تم پوجتے ہو وہ
تو ایک کھی بھی نہیں بنا سکتے اگر سب ملکر کوشش کریں
اور اگر چھین لے اُسے کھی کوئی چیز تو وہ اُسکو بھی ٹھہرا
نہیں سکتے پس رہجاتے ہیں عاجز و نون۔

یہ مسئلہ خداے تعالیٰ کی وحدت فی الصفات کا خداے تعالیٰ کی وحدت فی الذات
کے پہلے مسئلہ سے زیادہ باریک اور مشکل اور ترقی کیا ہوا مسئلہ ہے جو جسکو اس وضاحت
وصفائی کے ساتھ سوائے مذہب اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں بتایا۔

وحدت فی العبادت

سوال۔ وحدت فی العبادت سے کیا مراد ہو اور اُسکی نسبت اسلام نے کیا حکم دیا ہو؟
جواب۔ اسکا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا اور بمبیل و
مثال ہو اور اپنے جمیع صفات کمال میں یکہ و تنہا ہو کوئی اُسکا شریک نہیں اس طرح
وہ اپنی معبودیت میں بھی تنہا اور واحد ہے بجز اُس ذات پاک کے کوئی دوسرا
لائق عبادت نہیں جو افعال اور ارکان عبادت خدا کے لیے مخصوص ہیں انکو دوسرے

لوگوں کے ساتھ بجالانا اور دوسری چیزوں کے سامنے ادا کرنا کفر ہے۔

پس عبادت کرو خدا کی خالص نیت کے ساتھ اور آگاہ
رہو عبادت خالص خدا ہی کے لیے زیبا ہے۔

خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی ہوتے ہیں جیسے تیرے
ہمیں حکم کیے گئے لوگ گریہ کہ عبادت کریں وہ

خالص عبادت خدا کی مثل ابراہیم کے ایک طرف کے ہو کر

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ اَللّٰهُ
الدِّينُ الْخَالِصُ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ كَسْتَعِيْنُ

وَمَا اُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ

لَهُ الدِّينَ مِنْ حَقِّ مَا

اس وحدت کے حصے کی تسلیم اوسط درجے کے طور پر مذہب یہود نے
لوگوں کو دی تھی جو نجات کے لیے تو کافی تھی لیکن کمال کے اعتبار
سے بالکل ناقص اور غیر کامل تھی یہ وہی درجہ کمال ہے جو محمد رسول اللہ صلی
سے پیشتر کسی نے نہیں بتایا تھا نہ اس درجہ تک کسی کا خیال گیا تھا یہ تینوں حدتین
جب طرح تمام مراتب توحید کو شامل ہیں اسی طرح ان تینوں وحدتوں نے انحصار عقلی
کر لیا ہے اب اسے بڑھ کر کوئی نیا اصول عقل انسانی پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ اسی
اتمام حجت اور کمال وحدانیت کی خدائے تعالیٰ نے خبر دی ہے جہاں فرمایا ہے۔

آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو

تیرے تمام کر دیا اور پسند کیا ہے تمہارا دین اسلام۔

دگر تنگ ہندی نہی بر سرش

ہمیں ست بنیاد توحید و بس

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

موجود کہ درپائے ریزے زرش

امید و ہراسش نہ باشد ز کس

سوال۔ اسلام نے توحید باری اور اس کے استحقاق عبادت کی جس باریک بینی اور نکتہ بنجی سے تشریح کی ہے سچ یہ ہو کہ وہ پیشل ہے اس طرح عقل و فطرت کے مطابق جس خوبی سے منصب رسالت و نبوت کا ثبوت دیا ہوا ہے اس کے ماننے میں بھی کسی سمجھدار آدمی کو تامل نہیں ہو سکتا، لیکن با اینہم جو بات کہ دل کو تعجب و حیرت میں ڈالتی ہے اور بظاہر اسلام جیسے توحیدی اور طبعی مذہب کی شان سے بعید معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہو کہ اسلام نے کلمہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ کے ساتھ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ کو شامل کر کے اقرار رسالت کو اقرار ذات باری کا ہم پلہ کیون بنا دیا اور ایمان و نجات کا مدار اُس پر کیون ٹھہرایا کیا عقل سلیم اس کو قبول کر سکتی ہے کہ کوئی شخص ذات باری پر دل سے یقین رکھتا ہوا اور پکا موحد ہو مگر وہ صرف اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی رسالت کا مقرر اُس کا متبع نہیں ہے ایمان سے بالکل معرست سمجھا جائے اور نجات کا مستحق نہ ٹھہرے حالانکہ تمام انبیاء کی بعثت اور ان حضرات صلی علیہم وسلم کے ظہور سے اصلی غرض یہ ہی تعلیم وحدت اور ذات باری پر ایمان لانا ہے دگر پہنچ۔

جواب۔ اس سوال میں غور طلب دو باتیں ہیں ایک تو متابعت رسول کا جزو ایمان ہونا دوسری بات نجات کا اُس پر موقوف ہونا پہلی بات یعنی پیروی رسول کا جزو ایمان ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل و فطرت کے خلاف ہو یا جس کے قبول کرنے میں کسی سمجھدار آدمی کو کچھ تامل ہو سکے۔ اسلام دوسرے اہل مذہب

کی طرح خلاف عقل و فطرت خوارق عادات وغیرہ کو پیش کر کے محمد رسول اللہ صلیم کی پیروی کو دنیا سے تسلیم کرانا انہیں چاہتا تھا آنحضرت صلیم نے اپنی رسالت پر ایمان لانے کے لیے کسی خلاف عقل و فطرت دلیل کو حجت ٹھہرایا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

قُلْ فَأَتُوا بِكُفْرِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ هُمْ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ أَتَتَّبِعُ مَا أَتَّبِعُكُمْ أَتَكْفُرُونَ
 (ای پیغمبر ان لوگوں سے) کو کہا اگر (قرآن) تو لوگ ان لوگوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو تم (اپنے دعوے میں) سچے ہو تو خدا کے ان سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان لوگوں کی پیروی میں ہوتی ہو ان کی پیروی کرنا (بہتر) ہے ان

بلکہ برخلاف تمام مذہبوں کے مذہب اسلام محمد رسول اللہ صلیم کی نبوت کے ثبوت میں عقل و فطرت کے مطابق خود اُس مقدس ذات کو بطور اتمام حجت پیش کرتا ہے اور آنحضرت کے واجب الاتباع ہونے کے ثبوت میں اُس پاک نورانی کتاب کو تمام دنیا کے لیے برہان قاطع ٹھہراتا ہے جو بطور ایک زندہ اور ابدی معجزہ کے خدا کا بھیجا ہوا سچا رسول اپنے ساتھ لایا۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
 يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
 سُبُلَ السَّلَامِ يُخْرِجُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى
 النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ
 (جسے احکام) صاف (و صریح) ہیں جو لوگوں کی وضاحت کی جلیق
 ہیں انکو اللہ قرآن کے ذریعہ سے سلامتی کے ستے دکھاتا ہے اور
 اپنے فضل (و کرم) انکو (کفر کی تاریکی سے نکال کر ایمان کی روشنی
 میں لاتا اور انکو راہ راست دکھاتا ہے۔

اگلے انبیاء کے معجز و عجیب و غریب اعمال کے سامنے ہو جانے اور مرد و نسا زندہ کر دینے کا تو

ایک آدمی یہ کہہ کر انکار کر سکتا ہے کہ ہزاروں برس کی خبر کا کیا اعتبار خدا جانے سچ ہے کہ جھوٹ یا یہ کہ فطرت الہی کے خلاف ہونا ناممکن ہو لیکن قرآن مجید کے وجود سے جو ایک زندہ اور ابدی معجزہ ہے اور تیرہ سو برس سے آنکھوں کے سامنے ہو اور ہمیشہ رہیگا کبھی کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اسی طرح آنحضرت صلعم کی مبارک زندگی جو خود آپ کے منصب رسالت اور واجب الاتباع ہونے کی ایک ایسی پائدار اور بین شہادت ہو جسکو کوئی شخص صفحہ دنیا سے محو نہیں کر سکتا جب کوئی شخص بلا تعصب آنحضرت صلعم کی مبارک لائف پڑھے گا اور آپ کی زندگی کے روزانہ واقعات پر بغور نظر ڈالے گا تو وہ آپ کے مؤمنان اللہ اور واجب الاتباع ہونے سے کبھی منکر نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اُسکا خیال اُس زمانہ کی طرف رجوع ہو گا جس زمانہ میں کہ آفتاب رسالت طلوع ہوا اسوقت وہ دیکھے گا کہ ساری دنیا پر ایک عام تاریکی چھائی ہوئی ہے روم و فارس جیسے عظیم الشان سلطنتیں طرح طرح کے مظالم اور قسم قسم کے دینی و دنیوی مفساد کی مرجع اور منبع بنی ہوئی ہیں پھر اُسکی نظر عرب کی سرزمین پر جائے گی۔ جسکی خاک پاک سے خدا کا بھیجا ہوا رسول پیدا ہوا وہ دیکھے گا کہ عرب ایک ایسا ریگستانی اور خشک ملک ہو جہاں نہچرنے کوئی ایسا سامان ہی نہیں پیدا کیا جس سے انسانی خیالات کی ترقی میں کچھ مدد مل سکے۔

زمین سنگلاخ اور ہوا آتش افشان	لوؤں کی لپٹ باد صرصر کے طوفان
سراب اور ٹیلے پہاڑ اور بیابان	کھجوروں کے جھنڈ اور خارِ مغیلان

نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی | | عرب اور کل کائنات اُسکی یہ قہی
 جو قوم اُس میں آباد ہے وہ ایسی خانہ بدوش قوم ہے جو بہت سے قبیلوں میں منقسم ہے
 اور طرح طرح کی سیاہ کاریوں اور بُت پرستیوں میں مبتلا ہے جیسا بنجر ویران ملک کے
 ویسے ہی اُس کے باشندے دل اُنکے ایسے سخت جیسے پتھر کی چٹانیں مزاج اُنکے
 ایسے گرم جیسے بادِ سموم تند خوئی میں آتش سوزان جنگجویی میں شیرنستان شرک و کفر
 وہم و ضلالت سے معمور محبت و اتفاق سے ہزاروں کوس دور تجارتی و قمار بازی
 میں مشہور خونریزی و خارتگری میں سفاک حرام کاری و بیجائی میں بیباک بُت پرستی
 سے سارا ملک بھرا ہوا ہے اور بُت پرستی آتش پرستی اور کواکب پرستی وغیرہ کا
 سارے عرب میں چرچا ہے خانہ کعبہ میں تین سو ساڑھے بُت رکھے ہیں جن میں حضرت مریمؑ
 اور حضرت عیسیٰؑ کی بھی مورتیں شامل ہیں ہر ایک قبیلہ کا معبود علیحدہ اور اُن کا سردار
 قبیلہ جدا ہے جسکو شیخ کہتے ہیں اور ان سب شیخ پر ایک شیخ قوم بظاہر حکمران ہے
 جسکی رائے پر اکثر جنگ و صلح کے فیصلے عمل میں آتے ہیں مگر رزمِ رہ کے معاملات
 میں ہر شخص خود مختار ہے نہ کوئی اُن میں ضابطہ ہے نہ قانون لڑکیوں کو اسلئے زندہ
 دفن کر دیا جاتا ہے کہ اُنکو ساتھ کھانا کھلانا نہ پڑے شگون اور ٹوٹکوں پر مدار عمل ہو
 چند مخصوص اوصاف جن پر اُس قوم کو بُرا ناز ہے وہ دلیری جفاکشی عزت نفس
 اور آزادی ہے جو عرب کا خاص ترکہ سمجھا جاتا ہے۔ اُنکے نزدیک کسی خاص
 مقام پر مسکن بنانا گویا غلامی کا طوق گلے میں پہننا ہے اسبطح کوئی جائیداد غیر منقولہ

پیدا کرنا گویا آزادی کو فروخت کر ڈالنا ہے عرب کا مشہور قول ہے۔

اذا كنت في غير قومك فلا تنس نصيبك من الدل | جب تو کسی غیر قوم کا ہمسایہ ہو تو ذلت کو نہ بھول۔

اسی طرح اُنکے نزدیک جو علوم سرمایہ نازین وہ یہ ہیں۔ زبان دانی شعر و شاعری علم الانساب علم ایام العرب آزادی کے جوش اور رنگ و ریشہ کی مضبوطی نے اُنکو خانہ جنگیوں کا ولدادہ بنا رکھا ہے ذرا سی بات پر برسوں نسل دہل لڑائی جاری رہنا ایک معمولی بات ہی بکرو تغلب میں بارہ برس جنگ قائم رہی اسی طرح اوس خرنج کی مشہور جنگ جس کا نام حرب بعاث ہوا آنحضرت صلعم کے زمانہ ظہور تک جاری رہی فصاحت و زبان دانی اور شعر و شاعری کے بڑے ہوئے ذوق و شوق نے اُنکے دماغ کو ملار اعلیٰ پر پہنچا دیا ہے وہ اپنے مقابل میں ساری دُنیا کو عجم کے نام سے پکارتے ہیں یعنی گو نگا بازار عکاظ شعر کا دنگل ہے اور خانہ کعبہ کا در اُنکے فخر و مباہات کا انتہائی مقام جس کا کلام باعتبار فصاحت و بلاغت اعلیٰ درجے کا مسلم مانا جاتا ہے وہ در کعبہ پر آویزاں کیا جاتا ہے غرض جب طوفان نظر جاتی ہے خود پرستی اور تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے ناگمانِ خداے تعالیٰ کا جوش رحمت اس گمراہ قوم کی سیاہ کاریوں اور عام اقوام دُنیا کی تباہ کاریوں پر غالب آتا ہے اور ایک یتیم بن باپ کا بچہ جس نے کبھی اپنی ماں کے کنارے عاطفت کا مہر اچھکا نہ باپ کی محبت و تربیت کا لطف اٹھایا نہ تمدنی دُنیا کے طور و طریقوں سے واقف ہوا

نہ کسی مکتب و دارالعلوم میں اُس نے اساتذہ فتن کے سامنے زانوئے ادب نہ کیا اور جب سن میز کو پہنچا تو سوائے چند اونٹ چرانے والوں کے غول کے جو آپس کے کشت و خون میں شب و روز مصروف ہیں اور کچھ نہ دیکھا اور نہ بجزلات و منات نامک و عزائے وغیرہ بتوں کی پکار کے کوئی دوسری آواز اُس کے کان پر پڑی مگر جب بولا تو یہی بولا۔

افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى الكم الذکر وله الا ننت تلات اذا قسمه ضیعی -	(مشرکوں بھلا تھے لات و عزى اور وہ جو ایک تیسری (دوبی) اور ہی منات ان (تو تکتے حال) پر بھی نظر کی کہ نہیں کچھ بھی قدرت ہی (کیون جی) کیا تم لوگوں نے یہ بڑی وضد الیہ بیٹیان؟ اگر ایسا ہو تو یہ بڑی ہی نامضفانہ تقسیم ہو۔
--	---

اور سمجھا تو یہی سمجھا کہ ہائے میری قوم اور تمام دنیا کس گمراہی اور تباہی میں مبتلا ہے۔

ظہر الفساد فی النبوا البحر تمام جبر و بر میں فساد پھیل چکا ہے۔

یہی یتیم بچہ خدا کا پیغمبر اور عالم فطرت کا راز دار بن کر خدا کا پیام مخلوق کے پاس لیکر آیا اور بچپن سے امین العرب کے ہر و لعزیز خطاب سے مخاطب ہوا اُس نے اپنی گمراہ قوم اور تمام بنی نوع انسان کو ایک پُر زور آواز کے ساتھ خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں ان معبودان باطل کی پرستش سے جنکو خود تم نے یہ منصب دے رکھا ہو مٹھ موڑو۔

ما هذه التماثل التي انتم لها عاكفون -	(یہ) مورین جن (کی پرستش) پر تم جے بیٹھے ہو یہ ہیں کیا چسبند -
--	--

اور جن بدکردار لوگوں کو تنہے قابل ادب و احترام سمجھ رکھا ہے انکی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکو۔

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ | اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہو۔
جو قبیلہ بندی تنہے کر رکھی ہے وہ خلاف اصول فطرت ہے۔

المخلوق عیال اللہ | مخلوق خدا کی عیال ہے۔

تم سب ایک روحانی خدا کے ساتھ ایک رشتہ رکھتے ہو۔ اور تم میں جو ایمان والے ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

کل صومن اخوة | تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

آپس میں یہ اخوت اسلامی تمہارے ایمان کا ایک جزو اعظم ہے۔

لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا و | تم جنت میں داخل نہو گے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ اور
لا تؤمنوا حتی تحابوا | تم ایمان نہ لاؤ نہو گے جب تک کہ آپس میں محبت نہ رکھو۔

رسوم آبائی کی اندھا دھنری تقلید سے بچو۔

او کوکان اباہم لا یعقلون شیئا | بھلا اگر انکے باپ ادے کچھ بھی نہ سمجھتے اور نہ راہ راست
ولا یتدنون۔ | پر چلتے رہے ہوں تو بھی (وہ انہیں کی پیروی کیسے چاہیں گے)

توہمات کی سیاہی دل سے دھو ڈالو۔

اِنَّ الظَّنَّ لَا یغنی عن الحق شیئا | اٹکل کا حال یہ ہو کہ وہ تو حق بات کے سامنے کچھ بکا را نہیں
ظلم و زیادتی سے دور ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَحِبُّ الْمَعْتَدِينَ | اللہ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔
 ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے کو نیکی اور عبادت نہ سمجھو۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبَ بَنَاهَا ^{عَلَيْهِمُ السَّلَاطَةُ}
 اور دنیا کا چھوڑ بیٹھنا جسکو انھوں نے از خود ایجاد کیا تھا یعنی اُن پر وہ فرض نہیں کیا تھا۔ یہ سب
 تمہارے اپنے ایجاد کیے ہوئے خیالات ہیں جنکو غلطی سے تم نے دین و مذہب بنا رکھا ہے۔
 اوھن البیوت بیت العنکبوت | گھر وہیں بودے سے بودا کرتی کا گھر ہے۔
 دنیا میں اگر کوئی سچا دین و مذہب ہو سکتا ہے تو وہ صرف فطرت الہی ہے جیسا کہ
 تمہارے خدا نے فرمایا۔
 فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا کہ تبدیلی الخلق اللہ | خدا کی فطرت خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اُس میں تغیر و تبدل نہیں
 فطرت الہی کے قوانین میں کبھی رو و بدل نہیں ہو سکتا۔
 لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا | خدا کی سنت میں تو تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
 اس لیے ہر انسان پر لازم ہو کہ وہ تمام کائنات اور اُس کے قوانین طبعی پر غور و غوض
 کرنے کی عادت ڈالے۔
 تفکر وافی خالق السموات | غور و فکر کیا کرو خدا کے پیدا کیے ہوئے آسمانوں
 و الارض | اور زمین میں۔
 اور سُن رکھو کہ اگر دُنیا میں کوئی شے قابل پرستش ہو تو وہ صرف ایک ذات ہو جسکا
 ماننا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔
 کل مولود یولد علی الفطرۃ | جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

اُسکا یقین دلون کے پردون اور خیالون کی تنون میں ہر وقت چھپا ہوا ہے گو وہ اپنی ذات سے پوشیدہ ہو اور کسی حواس کے ذریعے سے محسوس نہیں ہو سکتا۔

لا یدرکہ الابصار | اُسکو آنکھیں دریافت نہیں کر سکتیں۔

مگر اپنے آثار و صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔

اللہ نور السموات والارض | اشد روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔

لیس کمثلہ شیئ | اُسکے مثل کوئی شے نہیں۔

یاد رکھو کہ تمام عالم کائنات اور جو کچھ آسمین نباتات جمادات حیوانات میں سب خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں یعنی جس غرض کے لئے وہ بنائے گئے ہیں اُس غرض کو وہ پورا کرتے ہیں۔

یسبحہ للہ ما فی السموات وما فی الارض | خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں

والشمس والقمر یسجدان | میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔

ابرو بادومہ وغر شید و فلک کارند | اتنا توانے بکف آری و بخلت نہ غری

اسی طرح انسان کا بھی فرض منصبی یہی ہے کہ وہ اپنی روح کو خدا لئے واحد کے

نور یقین سے جو فطرت نے اُسکے دل میں امانت رکھا ہے روشن کرے۔

قل هو اللہ احد | کو وہی اللہ ایک ہے۔

اور اپنے اقوائے ظاہری و باطنی کو جس خاص غرض و مقصد کے لئے وہ انسانوں کو

فطرت سے ملے ہیں اُنکو اُس مقصد اور غرض کی تکمیل میں لگائے رکھے۔

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

اور مجھے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔

یہی اصلی عبادت ہو اور نماز و ذکر آئی وغیرہ چونکہ اس اصلی عبادت کی بقا و حفاظت کی ظاہری صورتیں ہیں لہذا وہ بھی مثل اصلی عبادت کے فرائض انسانی میں داخل ہیں بنی الاسلام علی خمس | اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔

ان فطری فرائض کے ادا کرنے میں اور انسانیت میں ہم تم دونوں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی برتری نہیں فرق ہے تو صرف اس قدر کہ میں مثل تمہارے ایک انسان بھی ہوں اور خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر بھی۔

انما انتا بشکر مثلكم | یوحى الى انما لله وحده
مین (بھی تو) تم جیسا ایک بشر ہی ہوں (مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہو کہ میرا پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود وہی (اکیلا) ایک معبود ہو۔

پس تم سب پر فرض ہے کہ اپنے خدا کی اطاعت پر صدق دلی کے ساتھ مکرستہ رہو اور چونکہ میں اُسی خدا کے احکام پہنچانے پر مامور ہوں اس لیے میری اطاعت سترائی نہ کرو۔
یا ایہا الذین امنوا اطیعوا الله | واطیعوا الرسول -
مسلمانو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔

غرض اس سچی پُر تاثیر خدائی آواز نے تمام قوم کو غفلت کی گہری نیند سے جگایا اور ان کے مردہ دلوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور ساری دُنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا

گویا بالکل کایا پلٹ دی جو دل شرک و کفر کے میل پھیل سے گندے ہو رہے تھے وہ
 توحید کے بارانِ رحمت سے دھل دھلا کر ایسے پاک و صاف ہو گئے جیسے سفید اجلا کپڑا
 جو خیالات اور ہام پرستی کی بدولت طرح طرح کے گناہوں اور بد اعمالیوں سے تیرہ و تار
 ہو گئے تھے وہ نورِ فطرت کی صیقل سے جلا پا کر کندن کی طرح حکمگاہ اٹھے جو طبعیتِ جاہلیت
 کے جوش میں تعصب و غرور و نفاق و کینہ و رشک و حسد کی سیاریوں میں مبتلا ہو کر بستر
 مرگ پر پڑی کر رہے تھے وہ نسخہ اخوتِ اسلامی اور اتحادِ ایمانی سے شفا یاب ہو کر
 زبردست و طاقتور ہو گئے اور انھوں نے ایک نئی زندگی میں قدم رکھا۔ اللہ اللہ یہ
 ایک تیمِ نچے کی پکار تھی یا روح القدس کی آواز جس نے دفعتاً واحدہ دنیا کا قلبِ جاہلیت
 کر دیا یہ ایک اُمّی شخص کا کلام تھا یا صورتِ اسرافیل جس نے عرب و عجم کا تختہ الٹ دیا
 اور تمام کرۂ ارض میں زلزلہ ڈال دیا ہزاروں برس کے مرنے جی اٹھے بڑے بڑے سرکش
 منکروں کی گردنیں جلالِ خداوندی کے سامنے خم ہو گئیں سیکڑوں راہِ راست سے
 بھٹکے ہوئے منزلِ مقصود پر پہنچ گئے مشرک موجد ہو گئے وحشی مزاج لوگ تہذیب و
 شائستگی کے بانی اور نئی تمدن کے موجد بن گئے جاہل عالم اور نادان حکیم ہو گئے
 زہد و پرہیزگاری نیکی و پاکبازی حقِ نبوی و حقِ پرستی انکا شعار قومی ہو گئی زمانہِ جاہلیت
 کی ریسینِ بیخ و بن سے اکھڑ گئیں خاندانی نزاعیں اور پشتینی عداوتیں میل ملاپ اور
 سچی محبتوں سے بدل گئیں روحانی اور اخلاقی بُرائیاں دلوں سے ایسی دور ہو گئیں
 جیسے رات کی تاریکی طلوعِ آفتاب سے دل جو سیہ کاریوں کا گھر بن گیا تھا وہ کینہ و

حسد رشک و عداوت ظلم و زیادتی سے ایسا پاک ہو گیا تھا جیسے بتوں سے کعبہ دشمن ایسے دوست بن گئے کہ گویا ایک جان و دو قالب ہیں غیر ایسے یگانے ہو گئے جیسے کوئی قریبی رشتہ دار یہ حیرت انگیز تصرف یہ بے نظیر دلو کی تسخیر یہ تعجب خیز قوم کے حالات کی تبدیلی یہ بے مثل ملکی اخلاق و تمدن کا انقلاب جو آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ سے وقوع میں آیا نہ کسی بڑے سے بڑے فلاسفر اور مقنن سے صدور میں آیا بلکہ سچ پوچھو تو آج تک اُسکی مثال انبیاء سابقین سے کسی بڑے الٰہی العزم پیغمبر کے زمانے میں بھی نہیں مل سکتی تو پھر کیا یہ کسی معمولی انسان کا کام تھا نہیں ہرگز نہیں ان سب حالات پر مطلع ہونے کے بعد تو محد سے ملحد شخص کو بھی دل سے یقین کرنا پڑے گا کہ بیشک ایسا شخص موبد من اللہ اور واجب الاتباع ہو گا وہ بظاہر اُسکو پیغمبر نہ مانے مگر ایک دانشمند مقنن اور حکیم کے درجے سے اُسکا بلند درجہ مجبوراً اُسکو قبول کرنا پڑے گا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ بلند درجہ بجز نبوت و رسالت اور کیا ہو سکتا ہے۔

فَقُولُوا انْشَهِدْ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ و
 اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 پس کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ اور گواہی
 دیتے ہیں کہ محمد اُسکے بندے اور اُسکے پیغام پہنچا دیوے ہیں۔
 اب اسلام کی دوسری حجت یعنی قرآن مجید پر غور کرو جو آنحضرت صلعم کے اتباع کے
 فرض ہونے پر مطابق عقل و فطرت ایک دلیل قاطع ہے جس طرح وضاحت و بلاغت
 کے اعتبار سے کوئی انسانی تصنیف و تالیف اُسکا مقابلہ نہیں کر سکتی اُسی طرح

اُسکی روشن ہدایتوں اور پُر مغز حکمتوں کے اعتبار سے دُنیا کی کوئی کتاب راہنمائی میں
اُسکی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس طرح قرآن مجید کے معانی وحی منزل من اللہ ہیں
اُس طرح اُسکا ایک ایک لفظ کلام الہی اور وحی متلو ہے اگر ایک بڑے سے بڑا ملحد
تقصیب چھوڑ کر قرآن مجید کو بغور پڑھے اور اُسکی فصاحت و بلاغت الفاظ کو سمجھے
اور اُسکی پاک ہدایتوں اور پُر مغز حکمتوں میں خوض کرے اور پھر وہ بڑے سے بڑے
کسی دانشمند یا کسی حکیم یا کسی فلسفی کی کتاب سے اُسکا مقابلہ کرے اور دیکھے کہ
وہ کتاب لمحاظ عبارت اور خوبی مضامین قرآن مجید کی برابری کر سکتی ہے تو لا محالہ
اُسکو اقرار کرنا پڑیگا کہ ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتی اُس سے بہتر ہونا تو محال ہے دُنیا میں
ہزاروں فاضل ادیب اور قادر الکلام لوگ ایسے گزرے ہیں جنھوں نے اپنی فصاحت
و بلاغت اور طلاقت لسانی کا نقش بنی نوع انسان کے دلوں پر بٹھا دیا ہے اور
اُنکے غلط فہم شہرت نے ایک عالم کو اپنا معتقد اور شیفتہ بنا رکھا ہے مگر کیا کوئی
بتا سکتا ہو کہ سوائے رزم و ہزیم مزج و ذم و صفت حسن و جمال اور خط و خال وغیرہ کے
خیالی فسانوں کے کسی نے الہامی معارف اور انسان کے دل کو پاک کرنے والی
باتیں آج تک اس پر تاثیر اور دلاویز حسن بیان کے ساتھ دُنیا کے سامنے پیش کی ہیں یا
ایسی جامع کامل ہدایتیں جو زمانہ کی روز افزون ترقی کے ساتھ ہمیشہ بنی نوع انسان
کی راہنمائی کرتی رہیں اس خوش اسلوبی کے ساتھ آج تک کسی نے بیان کی
ہیں نہیں ہرگز نہیں۔

فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فانقوا الذنبا
 التي وقودها الناس والحجارة اعدت
 للكاثرين -
 پس اگر (اتنی بات بھی) نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو
 (دوزخ کی) آگ سے ڈرو جسکے ایندھن آدمی اور پتھر بن گئے (اور وہ)
 منکروں کے لیے (دہکائی) تیار ہے -

بڑے بڑے نامور مصنفین میں سے آج تک کوئی شخص ایسا ہوا ہے جس نے آواز بلند دنیا کو
 مخاطب کر کے اپنے کلام کے ہمیشہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا اور پھر ایسے ملک میں جہاں
 زبان آدمی اور فصاحت و بلاغت کا کمال انتہائی درجہ پر پہنچ گیا ہوا اور اُسی فن
 کے ہزاروں اہل کمال موجود ہوں اور پھر کوئی دوسرا شخص اُسکے مقابلہ اور معارضہ
 کے لیے کھڑا نہ ہوا ہو نہیں سکتی نہیں برخلاف قرآن مجید کے جس نے پکار پکار کر لوگوں کو
 اُسکے مثل کلام بنالانے پر مدعیانہ اُبھارا -

ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
 فاتوا بسورة من مثله وادعوا
 شهداءكم من دون الله ان كنتم
 صادقين
 اور وہ جو ہمنے اپنے نبی (محمد) پر (قرآن) اُنارہا ہو اگر تم کو
 اُس میں شک ہو (اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب کی نہیں بلکہ
 آدمی کی بنائی ہوئی ہو) اور (اپنے دعویٰ میں) سچے ہو تو اسکی
 جیسی ایک سرت (تم بھی بنا) لاؤ اور اسے سوا اپنا جیتو بھی لاؤ

پھر خود ہی اُسکا قطعی فیصلہ بھی لوگوں کو سنا دیا -

لئن اجتمعت الانس والجن على
 ان ياتوا بمثل هذا القرآن لاياتون
 بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً
 اگر آدمی اور جنات جمع (ہو کر اس بات پر آمادہ) ہوں کہ اس
 قرآن کی طرح کا (اور کلام) بنا لائیں ہم اس جیسا نہیں
 (بنا) لاسکتے اگرچہ ہمیں سے ایک کی کشتی پر ایک (کیون) ہو

اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایسی تمثیل کتاب جو خدا کی طرف سے اور اس پر زور و دعوے کے ساتھ دنیا کے روبرو پیش کی گئی اُسکا پیش کرنے والا کون ایک یتیم بچہ جو بچپن سے ایک اجدگمراہ قوم میں رہا اُنھیں وحشیوں میں تربیت پائی اُنھیں جابلوں میں عمر بسر کی جب پھر چالیس برس کی عمر کو پہنچا تو اُسے خدا کی طرف سے ایک ایسا تمثیل والا جواب کلام پیش کیا جسکی شیرینی بیان فصاحت زبان بلاغت معانی دیکھ کر عرب کے تمام فصحا اور بلغا حلاً اُٹھے کہ

إِنَّ هَذَا الْاَلَمَّ حُرِّمِينَ | یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔

اُسکی روشن ہایتیں اور پر معنی حکمتوں کو پڑھ کر دنیا بول اُٹھی کہ

اِنَّهٗ لَذٰكِرٰى وَّرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ | بیشک یہ ہایت اور رحمت ہر واسطے مسلمانز کے۔

یتیم کے ناکردہ قرآن درست | اکتب خانہ چند ملت پشت

کیا ان سب واقعات کو پڑھ کر اور انہیں غور کرنے کے بعد بھی کوئی شخص محمد رسول اللہ صلم کی متابعت کو خلاف عقل و فطرت کہہ سکتا ہے اور ایسے شخص کو جو قرآن مجید

کے آگے سر خم نہ کرے کامل الایمان یقین کر سکتا ہے۔ نہیں ہرگز نہیں بہر حال

متابعت رسول کے جزو ایمان ہونے میں توازن و عقل و فطرت کوئی کلام

نہیں ہو سکتا رہی دوسری بات یعنی نجات کا متابعت رسول پر منحصر ہونا اس پر

قدیم سے لوگ بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ اور خلود فی الناس یعنی ہمیشہ ور خ

میں رہنے کے مسئلہ پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اس قسم کے تمام

شبہات فطرت انسانی کے مختلف درجات اور ایمان و نجات کی باہمی نسبت اور فرق پر
 پر غور نہ کر نیسے ولین پیدا ہوتے ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ خدا کے ماننے پر تمام آدمی خواہ وحشی ہوں
 یا شہری جاہل ہوں یا عالم شائستہ ہوں یا ناشائستہ فطرتاً مجبور ہیں اسی کو اصطلاح حکیمان سطح
 تعبیر کیا کرتے ہیں کہ خدا نے تمام جن و انس کو اس بات پر مکلف کیا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ
 پر ایمان لائیں مشرک و شرک اور محد سے محد لوگ بھی اُس ذات واحد و یحییٰ و یحییٰ کا اقرار
 کرتے ہیں مثلاً اگر اُن سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو بے اختیار کہیں گے
 کہ اللہ نے خصوصاً خوف و حاجت کی وقت اُس ذات احد کا اقرار اور بھی علانیہ طور پر اُن سے
 ظہور میں آتا ہے جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے۔

وَإِذْ آمَرْنَا نَسْأَلُكَ عَنْ نَفْسِكَ وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ إِذَا هُمْ يَنْتَظِرُونَ
 اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی جو تو اپنے پروردگار کی طرف
 رجوع ہو کر نہ کر سکتا ہو (خدا) اپنی طرف سے اس کو کوئی نعمت عطا فرماتا
 تو جس (طلب) کیلئے اُس نے پلے رخصا کر پکارا تھا اُس کو عطا دیتا ہے۔
 پس یہ اقرار وحدانیت و سقوت تک بالکل فہم اور غیر کافی ہو جب تک کہ ہم ذات باری تعالیٰ پر اُور سکے
 تمام صفات کمال پر دسے یقین نہ لائیں اور اُن کو مستحق عبادت سمجھیں کیونکہ اس یقین لانے
 اور سمجھنے پر بھی ہم شرعاً و فطرتاً ہی سطح مکلف ہیں جس سطح اُس لا معلوم وجود پاک کے اقرار پر اور جس
 سبب سے ہم مکلف ہیں وہ سبب تکلیف خود ہماری فطرت میں موجود ہے جس کو حکما کی اصطلاح میں قوت
 مد رکہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں یہ قوت تمام بنی آدم میں کم و بیش موجود ہے لیکن سب میں کیان
 نہیں ہے اس لیے یقین کے مراتب و مکلف ہونیکے درجات بھی مختلف ہیں اور انہیں مراتب
 درجات کے لحاظ سے آدمیوں کی بھی اقسام ہو گئی ہیں ایک گروہ انہیں ایسا ہے جو خدا کے

لا معلوم وجود کے خیال کے سوا نہ کچھ سمجھتا ہے نہ سمجھ سکتا ہو اور اسی لیے وہ اپنی نین سے کسی بڑے آدمی کی پیروی بغیر اپنے اجتہاد اور سمجھ کے کرتا ہے اور ایسا کرنے پر وہ فطرتاً مجبور ہے کچھ شک نہیں کہ ایسا کروہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ خدا کی رحمت اُس گروہ کے شامل حال ہوگی۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ داخل ہیں جو خود اپنی سمجھ اور اجتہاد سے ذات باری کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے مگر انہیں فطرتاً ایسی قوت مدد کہ موجود ہے کہ وہ دوسرے آدمی کے سمجھانے سے ذات باری کی معرفت کو بقدر اپنے فہم و استعداد کے حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف اراے لوگوں کی رایوں کو جو ذات باری کی نسبت وہ رکھتی ہوں سمجھنے اور تمیز کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہ یاد رہے کہ اس قسم کے لوگوں میں اکثر اوقات یہ قوت مدد خارجی اسباب سے مغلوب ہو کر دب جایا کرتی ہے مثلاً کسی فرقہ میں پیدا ہونے اور ان پرورش پانے اور ابتدائی عمر سے اُنہیں کے خیالات کو سچے جانتے اور ماننے اور اشخاص خاص کی بزرگی و عظمت کا اعتقاد دل میں بیٹھ جانے سے اس قوت میں بہت کچھ ضعف اور نقص آجاتا ہو مگر بائینہ وہ قوت معدوم نہیں ہوتی یہ گروہ بھی بلاشبہ مستحق نجات ہو اور انشاء اللہ تعالیٰ رحمت الہی میں شامل ہوگا بشرطیکہ کوئی شخص انہیں ایسا پیدا نہوا ہو جو ذات باری کی معرفت کی تعلیم اُنکو دے لیکن یہ بات کسی طرح تسلیم نہیں کیجا سکتی کہ ایسے گروہ میں کوئی راہ بتانے والا اور پیغمبر نہ گزرا ہو جب کہ خدا نے اُنکو مکلف کیا ہو اور اُنکو ایسی فطرت عطا کی ہو کہ وہ بغیر کسی کے سمجھائے

اُسکے پاک لاسعلوم وجود پر ایمان نہیں لاسکتے اور اُسکی معرفت حاصل نہیں کر سکتے تو ضرور ہو کہ انہیں کوئی ہادی اور پیغمبر بھی خدا کی طرف سے آیا ہو اور اُس پیغمبر کی وفات کے بعد خاص خاص وقون میں اُس پیغمبر کی تعلیم کو یاد دلانے والی بھی اُس گروہ میں پیدا ہوتی رہی ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

لکل قوم ہاد ہر قوم کے لیے ایک راہنما ہو و ما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر کوئی قریہ ایسا نہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ گزرا ہو تاریخی تحقیقات سے بھی اسکا کافی ثبوت ملتا ہو کہ ہر قوم اور ہر ملک میں کوئی نہ کوئی رفارم اور پیغمبر ضرور ایسا گزرا ہو جسکی تعلیم کی بنیاد ذات باری کی وحدانیت پر رکھی گئی تھی گو بعد میں اُس ملک یا اُس قوم کے لوگوں نے ذات باری کو چھوڑ کر غیر خدا کی پرستش اختیار کر لی ہو اور مصنوع کو صانع کا درجہ بخشا ہو جو شرک حقیقی کے لوازم ذاتی میں داخل ہو ایسے گروہ کو خدا کی رحمت میں گو وہ بے انتہا وسیع اور لامحدود ہے شامل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحق نجات کہا جاسکتا ہو اسی کا نام کفر مطلق ہو اور اسی کے متعلق حنود فی الناد کی وعید قرآن مجید میں آئی ہو۔ اسی گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنکی قوتِ مدرکہ کو بچپن سے مخالف تعلیم و تربیت اور آبائی تقلید نے ایسے رنگ میں رنگ دیا ہو جو ایمان باللہ اور اُسکی توحید فی الصفات اور توحید فی العبادۃ کے بالکل برخلاف ہو اور اُسکے سبب سے سچے رفارم اور برحق پیغمبر کی تعلیم اُن لوگوں کے دلوں میں نہیں سماتی یا سماتی تو ہو لیکن مانی نہیں جاتی یا اُسکے سمجھنے کی اور سمجھتے ہیں

اُنکو اُسکے بوجھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس قسم کے لوگوں میں بھی وہ قوتِ مدد کہ ضرور
اور بیکار ضرور ہو جاتی ہو مگر معدوم نہیں ہوتی پس یہ گروہ بھی خدا کی رحمت میں باوجود
اُسکے بے انتہا وسیع ہونے کے داخل نہیں کیا جاسکتا نہ مستحقِ نجات کہا جاسکتا ہو
چونکہ انسانوں میں ان دو قسم کے گروہ کثرت سے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں اور انہیں
ہدایت قبول کرنے کی استعداد یعنی قوتِ مدد کہ بھی فطرتاً موجود ہے اسی لیے وحی
آئی اور ہدایاتِ مذہبی کے مخاطب صحیح یہ ہی دونوں گروہ ہیں۔ تیسرا گروہ ایک اور
ہو جو نہایت قلیل ہو یہ گروہ اپنی فہم و عقل و اجتہاد سے خدا کے پاک لا معلوم وجود
کی معرفت میں حصہ لے سکتا ہے انہیں کوئی تو منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے
کوئی راستے ہی میں رہ جاتا ہے اور کوئی راستہ بھول جاتا ہو لیکن ان دو پچھلے گروہ
راہِ لوگوں میں بھی وہ قوتِ مدد کہ ضرور موجود ہوتی ہے جسکے ذریعے سے وہ اُس
خدا رسیدہ گروہ کی تعلیم و ہدایت کو سمجھ سکیں اور اپنے خیالات سے اُس گروہ کے
خیالات کا مقابلہ کر سکیں مگر ایسا نہ کرنے سے وہ دو پچھلے گروہ راہِ لوگ خود اپنے
کو خدا کی رحمت سے دور کرتے ہیں اور اُسکی مغفرت سے محروم رہتے ہیں مگر ان
وہ پہلا خدا رسیدہ گروہ خدا کے دریاے رحمت میں مستغرق ہوتا ہو ایسے گروہ
کے اعلیٰ ترین وہ لوگ ہیں جنکو فہم و عقل و اجتہاد کے علاوہ قدرت سے وہ
عجیب چیز ملتی ہو جسکو ملکہ نبوت کہتے ہیں جنکو یہ ملکہ نبوت عطا ہوتا ہو وہ خدا کے
برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں انہیں کے خسرِ ختم المرسلین محمد مصطفیٰ (فداک ابی امی)

یہ ان نفوس قدسیہ کے انکار کا نام کفر شرعی ہو گا اُس کے ساتھ حلود فی النار مشروط ہو گا اگر اُسے اصولِ فطرت اور نظامِ تمدن کوئی شک نہیں کہ ذاتِ باری کے یقین کے بعد اقرار رسالت کا درجہ ہے اور اس اعتبار سے اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ کے ساتھ اَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰہِ کہنا اَقْصَا فطرت کے بالکل مطابق اور نظامِ تمدن کا ایک ضروری رکن ہے۔

عالمِ آخرت

سوال۔ اسلام نے ان کے بعد اور کن چیزوں کی تعلیم دی ہے ؟
جواب۔ اسلام نے اقرار توحید اور رسالت کے بعد عالمِ آخرت کا یقین دلایا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَكُنْ لَّخِزْيَانًا
هُمْ يُوقِنُونَ - أُولَٰئِكَ عَلَىٰ
هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

اور (پے پیغمبر جو) کتاب (پہر اُتری اور جو تسے
پہلے اُتریں اُن (سب) پر ایمان لاتے اور وہ آخرت
کا بھی یقین رکھتے ہیں ہی لوگ اپنے پروردگار کے
سیدھے راستے پر ہیں اور ہی (آخرت میں من
مانی) مراد پائیں گے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

بیشک مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور صابئی نہیں
جو لوگ اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان لائے اور

وَالْيَوْمَ لَا خَيْرَ فِي كَيْفِ صَلَاحِ كَلِمَتِهِمْ
 آخِرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ -

اچھے کام کرتے رہے تو انکو انکے (کئے) کا اجر انکے
 پروردگار کے یہاں ملے گا اور ان پر نہ کسی قسم کا خوف
 (طاری) ہوگا اور نہ وہ (کیسی طرح) آزرده خاطر ہونگے

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود چونکہ پیغمبروں کی نسل سے تھے اس لیے وہ زیادہ تر
 اپنی خصوصیت خدا کے ساتھ جتایا کرتے تھے کبھی کہتے تھے نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ اللَّهِ
 کہ ہم خدا کے فرزند اور اُس کے چیتے ہیں کبھی کہا کرتے تھے لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ سِوَا كَلَّا
 اَيَّامًا مَّعْدُودَةً ہم کو گنتی کے چند روز کے سوا دوزخ کی آگ چھو بھی نہ سکے گی کبھی
 ظاہر کرتے کہ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا يَهُودِيُونَ کے سوا کوئی جنت
 میں داخل ہی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اُنکے اس دعوے کو غلط ٹھہرایا اور صاف فرمادیا
 کہ کسی فریق کی تخصیص نہیں خصوصیت اگر ہو تو ایمان کی ہے اور نیک کام کرنے کی
 جس پر تمام شریعتوں کا اتفاق ہو جب تک حضرت موسیٰ کی شریعت جاری رہی یہود
 خدا کے نزدیک مقبول تھے پھر نصاریٰ اب مسلمان انہیں سے جو خدا اور آخرت پر
 ایمان لایا اُسے ثواب پایا اسی طرح صابئی فریق کا حال ہے جو فلسفیانہ عقیدے رکھتا
 تھا بعض انہیں موحّد تھے اور بعض مشرک غرض اسلام نے اقرار توحید و رسالت
 کے ساتھ عالم آخرت کا بھی یقین دلایا ہے معاد یعنی آخرت کا یقین مذہب کی
 روح روان ہے مذہب میں جو کچھ تاثیر ہے اور مذہب کا جو اثر انسانی افعال اور
 جذبات پر پڑتا ہے وہ اسی یقین کی بدولت ہے جو صبر و واجب الوجود علیہ لعل

خداے عزوجل کا ماننا انسان کی فطرت میں داخل ہو اس طرح عالم آخرت کا یقین بھی انسان کی فطرت میں داخل ہے چنانچہ اس عقیدے میں سب اہل مذہب متفق ہیں لیکن جس طرح ذات باری کی حقیقت و ماہیت کا جاننا انسان کی فطرت سے باہر ہے اس طرح عالم آخرت کی حقیقت کو سمجھنا محالات سے ہو یہ کوئی نئی بات نہیں اور بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کے لیے دلیلیں ہیں مگر انکی حقیقت کا جاننا انسانی فطرت سے باہر ہے مگر اس حقیقت نہ جاننے سے اُن دلیلوں میں کوئی نقصان نہیں پیدا ہوتا کیونکہ کسی شے کے علم نہ ہونے کا علم ہونا بھی کمال معرفت ہو بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو جن حقائق کا ہم کو ثبوت قطعی حاصل ہو یا ہو سکتا ہو بشرطیکہ اُنکو قطعی ثبوت بھی کہہ سکیں بہت ہی کم ہیں انسان کے تمام کاروبار زندگی کا مدار زیادہ تر گمان غالب کے دستور العمل اور دلیل پر مبنی ہے یہاں تک کہ انسان اکثر اوقات ایک ادنیٰ ظنی فائدے کی امید پر بڑا حصہ اپنی قوت و عمر کا صرف کر دیا کرتا ہو یہ تو ایک اہم معاملہ ہو اگرچہ عالم آخرت کوئی محسوس چیز نہیں جسپر ہم اپنے تجربے اور مشاہدے سے کوئی دلیل قائم کر سکیں لیکن اگر ہم موجودات عالم پر غور نظر ڈالیں اور نوع حیوانات کی جسمانی ترکیب اور موجودہ زندگی کے مختلف درون اور تغیرات کو مطالعہ کریں تو ہم کو بہت سی مثالیں اور مشابہتیں اُنہیں ایسی ملیں گی جو ہمارے خیال کو عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دینگیں۔ پس اگر اُن مثالوں اور تشبیہوں سے عالم آخرت پر یقین کرنے کے لیے ایک گمان غالب بھی دل میں

پیدا ہو جائے تو اُسکا قبول نہ کرنا عقل سلیم کے خلاف ایک قابل افسوس ندامت
 کو تاہ مبنی ہوگی علم زوال و جی سے ثابت ہوا ہو کہ بعض جانوروں کی یہ حالت ہو کہ اگر
 اُن کے تین ٹکڑے کر دیے جائیں سر الگ دھڑا لگ دم الگ اور پھر چند روز تک انھیں
 یوین چھوڑ دیا جائے تو تھوڑے عرصے میں تم دیکھو گے کہ سر میں دھڑا اور دم نکل آئی ہو
 اور دھڑ میں سر اور دم پیدا ہو گئی ہے اور دم میں سر اور دھڑ دونوں کی دونوں لگئی
 ہیں اور انہیں ہر ایک ٹکڑا پورا جانور بن گیا ہے اور سب سے پہلے سر میں باقی چیزیں
 لگ کر پورا جانور بن جایا کرتا ہے اسی قسم کا ایک چھوٹا جانور چھوٹے چھوٹے جانوروں میں
 ہوتا ہے جس کا نام ہیڈڈرا ہے۔ اسی طرح بعض کیڑوں کا پردار ہونا اور اس تبدیلی کے
 سبب نقل مکان کی قوت پیدا کرنا بیضہ کو توڑ کر پرندوں کا باہر نکلنا اور ایک
 نئی اور وسیع دنیا میں قدم رکھ کر نئے طرز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا یہ سب باتیں
 جو قانون قدرت کے مطابق ظہور میں آتی ہیں ان کی مثالیں ہمارے خیال کو اُس نئی
 آنے والی زندگی یعنی عالم آخرت کے یقین سے قریب کر دیتی ہیں خود انسان اور
 اُسکی زندگی کے مختلف دوروں پر غور کرو ایک زمانہ انسان پرمان کے پیٹ میں
 گزرتا ہے وہاں اُسکی زندگی اور اُسکی غذا وغیرہ کے طریقے اور ہی کچھ ہوتے ہیں
 پھر وہ پیدا ہو کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور جیتک وہ بچہ رہتا ہے اُسکی پرورش
 کے طریقے اُسکی راحت و تکلیف کے اسباب اُسکے لُج و خوشی کی باتیں اُسے قدر
 مختلف ہوتی ہیں جس قدر صغر سنی اور عالم شباب کی حالتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے

یہی حالت انسانوں کے خواب و بیداری کی ہے جو باتیں رنج و خوشی کی اور جو واقعات انسان پر خواب میں گزرتے ہیں ان پر انسان کو ایسا ہی اصلی اور واقعی ہونے کا یقین ہوتا ہے جس طرح اُسکو اپنی زندگی کے عام واقعات پر یقین ہوتا ہے۔

شکل ہستی و عدم آئینہ دکھلاتا ہو
کہ ادھر سب نظر آتا ہو ادھر کچھ بھی نہیں

پھر جب ہم انسان کی جسمانی حالت پر نظر کرتے ہیں تو ہکویہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے ذرے ہر روز بدلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چالیس برس میں سارا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہو مگر انسان کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی وہ وہی رہتا ہے جو ہوتا ہے جس قانون قدرت کے مطابق یہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اُسپر غور کرنے سے بھی یہ بات ناممکن نہیں معلوم ہوتی کہ ہماری آئندہ زندگی کی حالت بھی اسی زندگی کے مشابہ اور کسی ایسے ہی قانون قدرت کے تابع ہو کیونکہ اس وقت تک جس قدر قانون قدرت انسان پر منکشف ہوئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں انکی مثال ایسی ہی ہو جیسے سمندر کے مقابل میں ایک قطرہ جس قدر زمانہ ترقی کرتا جائے گا اُس قدر نئے نئے قوانین قدرت منکشف ہوتے جائیں گے چنانچہ اصول طبعیات سے اس زمانے میں ایک یورپین عالم نے بقادر روح کا مسئلہ ثابت کیا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

بلند کرتے ہیں ہم درجے جسکے چاہتے ہیں اور ہر ذی علم
سے بڑھ کر خدا نے ذی علم پیدا کیا ہے۔

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ
اور نہیں کوئی چیز مگر اُس کے خزانے میں ہمارے پاس اور نہیں اُناتے ہم اُسکو مگر ایک اندازہ معلوم کے ساتھ

روح کا بیان

بہر حال عالم آخرت جس کا نام ہے۔ اُس کا بڑا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہوا۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کیا چیز ہے اور وہ باقی ہے یا فانی اس سوال کے پہلے جز کا جواب یعنی روح کیا چیز ہے اُسکی ماہیت کیا چیز ہے انسان کی فطرت و قوت سے باہر ہے انسان اپنی عقل و فطرت کے مطابق تمام محسوس اور غیر محسوس چیزوں کے وجود کی تصدیق اور تکذیب کر سکتا ہوا اُنکی کیمیائی ترکیبوں اور ناموں سے واقف ہو سکتا ہو مگر انہیں سے کسی ایک کی حقیقت و ماہیت کو جان نہیں سکتا اسی لیے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
کہہ دو اے پیغمبر کہ روح میرے رب کے عالم امر سے ہو اور نہیں دیا گیا تمکو علم مگر تھوڑا۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اسکی تصریح نہیں ہے کہ امت مرحومہ میں سے روح کا حال کوئی جانتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں کا خیال ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ شریعت نے جس چیز کا حکم نہ بیان کیا ہو وہ معلوم ہی نہ ہو سکے بلکہ شریعت میں اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جاتا ہو کہ اشکال کی وجہ سے

اکثر لوگ اُسکے برتاؤ کے قابل نہیں ہوا کرتے اگرچہ بعض بعض اُسکو سمجھ سکتے ہیں اسی بنا پر بعض علماء اور آئمہ اسلام نے روح کی حقیقت بیان کرنے میں کوشش کی ہے موجودہ اصول سائنس کے مطابق اگر روح کی حقیقت کی تلاش کی جائے تو اول موجوداتِ عالم پر غور کرنا چاہیے چنانچہ سب سے پہلے ہم نباتات پر نظر ڈالتے ہیں نباتات ایک غیر عضوی جسم ہیں غیر عضوی جسم اجتماع مادہ سے دفعتاً پیدا ہوتا ہے نباتات اپنی جڑوں کے ذریعے سے جو زمین میں ہوتی ہیں اور ٹینوں اور پتوں کے ذریعے سے جو ہوا میں ہوتی رہتی ہیں اپنی غذا کو پانی اور ہوا سے جذب کرتی رہتی ہیں نباتات کے بننے کا مادہ ایک کیلہ مادہ ہوتا ہے جو کاربن ہیڈروجن اور آکسیجن سے مرکب ہوتا ہے یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں نباتات میں خود بخود حرکت ہونے کی قوت اور اختیار و ارادہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے حیوانات عضوی جسم رکھتے ہیں عضوی جسام میں سے غذا اُنکے جسم کے اندر یعنی معدے میں جاتی ہے اور اندرونی غذا سے جسم بڑھتا ہے مگر اس معدے میں کوئی خاص نئی خاصیت مثل ادراک وغیرہ کے نہیں ہوتی۔ حیوانات میں ایک سلسلہ پٹھون کا بھی پایا جاتا ہے جو نباتات میں نہیں ہوتا اُن کو ایک مرکز یعنی دلغ سے تعلق ہوتا ہے اسی سبب اُنہیں احساس کی قابلیت ہوتی ہے اِن پٹھون کے علاوہ حیوانات میں اور بھی جھلیاں پرے پے اور عضلی ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے حیوانات کا جسمانی مادہ چار چیزوں سے مرکب ہوتا ہے کاربن ہیڈروجن آکسیجن اور نیٹروجن یہ نیٹروجن بھی مثل اُن تین پہلے عضویوں کے

ایک ہولے سیال جسم ہی اس میں کوئی خاص کیمیائی قوت نہیں ہے نہ وہ معاون زندگی
 ہو بلکہ اگر کسی جگہ صرف نیٹروجن بھرا ہوا ہو تو آدمی وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حیوانات
 کے گوشت کے ریشوں میں پایا جاتا ہی حیوانات میں خود بخود حرکت کرنے اور اختیار
 ارادہ کی قوت پائی جاتی ہے مگر ان تمام عضروں سے جو جسم کی بناوٹ کے مادے
 ہوتے ہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان بہترین افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات
 کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں ہم ان عضروں کی ترکیب پر غور کرتے ہیں تو معلوم
 ہوتا ہے کہ انکی باہمی ترکیب سے جسم پیدا ہوتا ہے اور ان جسموں میں ایک حرارت کا
 درجہ قائم ہوتا ہے ان میں دوسرے جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہو جیسے
 کہ مقناطیس میں لوہے کی کشش انھیں عضروں کی ترکیب سے ایک ایسا جسم بھی پیدا
 ہوتا ہے جسکے اجزا حرکت میں رہا کرتے ہیں جیسا کہ تیزابوں کو باہم ملانے سے دیکھا جاتا
 ہے اور انھیں کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہوتی ہو ظاہر ہو جاتی ہو وہ
 دوسرے جسموں سے جذب کر کے اُسکو ایک جگہ لے آتی ہو جیسا کہ اعمال برقی سے
 ظہور اور اجتماع برق کا عمل میں آتا ہے جو جسم سیال ہوائی (ان عضروں کی ترکیب سے
 یا ان جسموں کی ترکیب سے جو ان عضروں سے بنے ہیں) پیدا ہوتا ہو وہ کبھی دکھائی دیتا
 ہو اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اکثر اطباء اور حکما کا یہ خیال
 ہے کہ جسم حیوانی میں (جو عضروں کی ترکیب سے بنا ہو) جو زمین مختلف اعضا میں اس
 ترکیب کے سبب سے اس میں ایک جسم ہوائی پیدا ہوتا ہے جو ہیجان اور حرکت کا سبب ہے

وہی حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے ظہور میں آنے کا سبب ہوتا ہے اسی جسم سیال ہوائی پر انسان کی زندگی کا مدار ہے اسی جسم ہوائی کو بعضوں نے روح حیوانی بعضوں نے روح مطلق اور بعضوں نے شمشہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اُنکا قول ہو کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال ہوائی کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو آدمی مرجاتا ہے اور اسی جسم حیوانی کے ساتھ وہ جسم سیال بھی فنا ہو جاتا ہے مگر یہ قول صحیح نہیں معلوم ہوتا کیونکہ جو آثار ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوا کرتے ہیں اور انہیں حرکت ارادی ہرگز نہیں ہوتی مثلاً مقناطیس میں لوہے کی کشش کی قوت پیدا ہوتی ہے مگر مقناطیس میں یہ قدرت نہیں ہوتی ہو کہ جب اُسکا جی چاہے وہ لوہے کو جذب کرے اور جب نہ چاہے جذب نہ کرے یہی حال تمام نباتات وغیرہ کا ہو غرض کہ جو آثار ترکیب عناصر سے جس جسم میں پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے جدا نہیں ہوتے بخلاف حیوانات کے کہ اُنکے بعض افعال ایسے ہیں کہ وہ ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ تعقل اور اختیار کہ جب اُنکا جی چاہے کریں اور جب اُنکا جی نہ چاہے نہ کریں اگر یہ امر اُنکا طبعی ہوتا تو وہ اُسکے خلاف کرنے پر کبھی قاور نہ ہوتے کوئی دلیل اور کوئی کیمیائی ترکیب اصول اب تک اس بات پر قائم نہیں ہوا ہو کہ ارادہ تعقل اور خیال صرف ان عناصر کی کیمیائی ترکیب کا نتیجہ ہیں بلاشبہہ صالح عالم نے افعال انسانی کے صدور کے لیے جدا جدا اعضا بطور آلات کے بنائے ہیں مگر

یہ ثابت نہیں کہ صرف وہی اعضا اُن تمام افعال کی علت یعنی سبب بھی ہیں بیان
ایک بحث یہ بھی پیش ہوتی ہو کہ روح مادی ہے یا غیر مادی لیکن جبکہ ہم کو اُسکی ماہیت
کا علم ہی نہیں تو یہ کہنا کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی یہ بھی ناممکن ہو اگر ہم اُسکو مادی
مان بھی لیں تب بھی کوئی نقصان لازم نہیں آتا لیکن اگر ایسا ہو تو وہ کوئی دوسری
قسم کا مادہ ہوگا کیونکہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُنسے جدا جدا یا مجموعی طور پر
اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا جو روح سے صادر ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ
صاحب حجۃ اللہ البالغہ مین لکھتے ہیں کہ حیوانات مین ترکیب اخلاط سے ایک لطیف
بھاپ قلب مین پیدا ہوتی ہو جس و حرکت کرنے کی تمام وہ تو تین جو تدابیر غذا کے
متعلق ہیں اُس بھاپ سے علاقہ رکھتی ہیں اُس بھاپ کے رفیق غلیظ صاف و مکدر
ہونے کا بدنی قوتوں پر اور افعال پر بڑا اثر پڑتا ہے اسی بھاپ کی موجودگی سے
زندگی باقی رہتی ہے اور اُسکے تحلیل ہو جانے سے موت آجاتی ہے۔ مگر یہ روح
یعنی بھاپ اصلی روح نہیں ہو بلکہ روح حقیقی کا مرکب ہو اور روح حقیقی کے بدن سے
متعلق ہونے کا مادہ ہو جسکا نام شمع ہے اُسکی مثال ایسی ہے جیسے گلاب مین بنی
اور کوئلہ مین آگ ہم بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جوان ہوتا ہو بڑھا ہوتا ہے اُسکے اخلاط
بدن مین تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح یعنی شمع اُن اخلاط کی ترکیب سے پیدا ہوتی
ہو وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے لڑکا کم سن ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے
کبھی سیاہ رنگ ہوتا ہو کبھی گورا رنگ کبھی جاہل کبھی عالم اس طرح اُسکے تمام اوصاف

میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اُسکی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہو جو پہلے تھا اگر ہم کسی شخص میں اُن اوصاف کے باقی رہنے کا یقین نہ کریں تب بھی اُس شخص کے باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں پس وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہ لڑکا باقی رہتا ہو وہ نہ تو روح یعنی بھاپ و رنمہ ہو اور نہ بدن یہ تو اُس کے تشخصات ذاتی ہیں جو ابتداء میں خیال میں آتے ہیں بلکہ حقیقی روح وہ چیز ہے جو بچے کے ساتھ بھی ویسی ہی ہے جیسے جوان کے ساتھ کالے کے ساتھ بھی ویسی ہے جیسے گورے کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق رنمہ کے ساتھ ہو اور رنمہ کا تعلق بدن کے ساتھ ہو حال جسم انسانی سے جدا وہ کوئی اور شے ہے جسکے سبب سے ارادہ تعقل خیال اور تمام اعلیٰ ترین انکشافات وغیرہ ظہور میں آتے ہیں وہ جو کچھ ہو ہم اُسکی روح اور نفس ناطقہ کہتے ہیں اور حسب طرح روح کا اُن مادوں سے ہونا جسے ہم واقف ہیں معلوم نہیں ہوتا اسی طرح اُسکا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونا بھی ثابت نہیں ہوا ہے اس بنا پر ہم اُسکو جو ہر قائم بالذات یعنی اپنی ذات سے قائم کہہ سکتے ہیں مگر اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتے کیونکہ روح حقیقی کا جاننا فطرت انسانی کے مافوق ہوا مادیات کا قدیم سے یہ خیال رہا ہو کہ انسان بھی مثل دیگر حیوانات کے پیدا ہوتا ہے جو ان ہوتا ہی بڑھا ہوتا ہو نیست نابود ہو جاتا ہو دگر بیچ چنانچہ ایک شاعر بدوی کہتا ہو

مزا پھر زندہ ہونا پھر چلنا پھر ناے

عمر کی مان یہ تو خرافات باتیں ہیں۔

اَمْوَاتٌ ثُمَّ حَيَاتٌ ثُمَّ مَوْتٌ

حَدِيثُ حُرَافَاتٍ يَأْتِيهِمْ

اسی کی طرف اشارہ ہے جہاں قرآن میں فرمایا ہے۔

أَكِيدُ الصِّدْقَ أَكِيدُ الْإِبْرَاقَ أَكِيدُ الْبَلَاحَ أَكِيدُ الْخَلَاقَ
أَكِيدُ الْوَدَّ أَكِيدُ الْبِرَّ أَكِيدُ الْفَلَاحَ أَكِيدُ الْخَلَاقَ
تو ہم بدلا دیں گے۔

اصل یہ ہو کہ روح کا وجود ایک وجدانی امر ہے غور کرنے سے معلوم ہوتا ہو کہ تعقل و
ادراک محض مادہ کا کام نہیں کیونکہ مادہ اور اس کی حرکت میں کوئی شعور اور ادراک
پایا نہیں جاتا بلکہ کوئی اور جو ہر لطیف قائم بالذات ہو جس سے یہ حیرت انگیز کوشش
سرزد ہوتے ہیں ایک منکر اگر روح کے انکار پر آمادہ ہو اور کہے کہ تم نے جو کچھ کہا وہ تو
عین دعوے کا اعادہ ہو ممکن ہو کہ اسی مادے کے کسی خاص طور کی ترکیب سے ان
تعجب انگیز کوششوں کا ظور ہوا ہو کلوں سے جو عجیب و غریب حرکتیں وقوع میں۔
آتی ہیں ارغنون سے اور نو نو گراف سے جو دکش اور موثر نغمے پیدا ہوتے ہیں
انہیں روح کا کونسا شائبہ ہو تو دلیل زبانی سے اسکا منہ بند کرنا مشکل ہو اسی لیے
امام غزالی نے روح کے ثبوت پر کوئی منطقی دلیل قائم نہیں کی صرف یہ الفاظ
لکھے ہیں۔

وَلَيْسَ لِّلْبَدَنِ مِنْ فِئَامٍ ذَاتٌ
فَإِنَّ هَذَا هُوَ الْبَدَنُ لَا يَحْدِلُ
جسم تمہاری حقیقت ماہیت میں نخل نہیں ہے
اس لیے جسم کا فنا ہونا تمہارا فنا ہونا نہیں ہے۔

اسکا مطلب یہ ہو کہ جو روح جو ہر قائم بالذات ہو اور جب وہ اپنی ذات سے قائم اور
جسم سے جدا چیز ہے تو وہ جسم کے ساتھ فنا بھی نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ تو اصول سائنس سے

تحقیق ہو چکا ہو کہ دنیا کی کوئی چیز فنا نہیں ہوا کرتی صرف ہیئت اور صورت نوعی بدلیا کرتی ہے تمام دنیا اگر ملکر چاہے کہ ایک ذرے کو بھی معدوم محض کر دے تو نہیں کر سکتی تو روح کے معدوم ہونے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو زیادہ سے زیادہ یہ کہ جس طرح تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے اُسی طرح روح کی صورت بھی تبدیل ہو جائے غرض کہ روح کے وجود تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُسکے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَلَيْكُمْ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِي ابْنُ
آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَقَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ
يُعِيدُنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ
بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَقْمُهُ
إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا أَق
أَنَا الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي
كُفُوًا أَحَدٌ

رواہ البخاری

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے کہا کہ خدا فرماتا ہے
کہ بنی نوع انسان نے جھکوٹھلایا حالانکہ یہ بات اُسکے
لائق حال نہ تھی اُسے جھکوٹھلایا دی حالانکہ یہ بات
اُسکو لائق نہ تھی پس اُسکا جھٹلانا بجاد تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے
کہ خدا زندہ نہ کرے گا جھکوٹھلے بعد مرنے کے جس طرح اول مرتبہ
جھکوپیدا کیا ہے اور یہ نہ سمجھا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا
جھپڑ سکا عاودہ کرنے سے سہل تر نہیں ہوا اور گالی دینا
اُسکا جھکویہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا جھٹلایا حالانکہ
میں ایک ہوں یعنی میرا کوئی شریک نہیں اور ایسا بونیان
ہوں کہ نہ کوئی مجھے پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا
نہ کوئی میرا ہمسر ہے۔ روایت کیا اسکو بخاری نے۔

انسان اور حیوان کی روح کا بیان

سوال۔ عالم آخرت اور روح کا حال معلوم ہوا مگر یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ حیوان اور انسان کی روحیں یکساں ہیں یا جدا جدا ہیں۔

جواب۔ روح جو فی نفسہ ایک جسم لطیف جو ہر ذی تعقل ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے جب تک اُس کا تعلق شہ سے اور شہ کا تعلق جسم سے رہتا ہو اُس وقت تک اُس روح سے افعال صدور میں آتے رہتے ہیں روح اپنی حقیقت و مفہوم یعنی تعقل و ارادہ وغیرہ کے اعتبار سے تمام بنی نوع انسان اور حیوانات میں بلکہ جنات و ملائکہ میں بھی بشرطیکہ اُن کا کوئی وجود ذی تعقل و ارادہ فی الخارج ہو یکساں اور متحد ہے اور اُن کی روحوں میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ اُن کے افعال میں جو روح کے ذریعے سے صدور میں آتے ہیں تفاوت ہو اس تفاوت کا سبب اُن کی جسمانی ترکیب اور بناوٹ کا اختلاف ہے حیوانات کی ترکیب جسمانی اس وضع کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہوتے ہیں جو اُن کی زندگی کے لیے ضروری ہیں اور اُن کے تمام نوع میں ایک ہی قسم کے افعال پائے جاتے ہیں جو بغیر تعلیم اور اکتساب حاصل ہوتے ہیں اُن سے ایسے افعال صادر نہیں ہو سکتے جنکو روح کی ترقی و تنزل یا سعادت و شقاوت روح سے تعلق ہو اسی سبب سے وہ کسی مذہب کے قبول کرنے پر مکلف نہیں برخلاف انسان کے کہ اُس کی فطرت اور جسمانی ساخت ایسی ہو کہ اُس سے لامحدود افعال

صادر ہو سکتے ہیں انہیں ترقی و تنزل ہوتا رہتا ہے اور انسان کی روح سعادت یا شقاوت کا اکتساب کرتی رہتی ہے غرض حیوان کی روح اسکی ترکیب جسم اور اعضا کے مطابق اور انسان کی روح اسکی ترکیب جسم اور اعضا کے موافق ہر ہر عضو سے جدا جدا کام لیتی رہتی ہے حدیث میں آیا ہے کہ

مُحَلُّ تَقْوَمُ كُلُّ عِلَى شَأْنٍ كَلِمَةٍ ط
ہر شخص اُسی طریقے پر چلتا ہو جسکے واسطے وہ بنایا گیا ہو
کُلُّ مِیْسَرَةٍ لِمَا خُلِقَ لَهَا
ہر آدمی پر وہ کام آسان ہو جسکے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو

روح اور ترکیب جسمانی کی مثال ایسی ہے جیسے اسٹیم یعنی بھاپ اور انجن کے کل پرزے وہی ایک اسٹیم مختلف کلون سے مختلف کام لیتی ہے اور ہر کل سے وہی کام صدور میں آتا ہے جس کام کے لیے وہ کل بنائی گئی ہے خداوند تعالیٰ اسی بات کو انسان پر ظاہر کرتا ہے اور فرماتا ہے۔

هٰذَا مَا كَسَبَتْ اَنْفُسُكُمْ
یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔

جبر و اختیار کا مسئلہ

سوال۔ انسان کے روحانی افعال جو اسکی ترکیب جسمانی کے سبب صدور میں آتے ہیں اُن سے اور نیز آیت ماسبق پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرتاً مجبور پیدا کیا گیا ہے اور جب وہ مجبور ہوا تو اسکو کسی عہدہ بات کی ترغیب دینا اور ہدایت کرنا یا کسی بُرے کام سے روکنا اور ڈرانا محض فضول ہوا۔

جواب۔ مسئلہ جبر و اختیار کے متعلق چونکہ فطرت و مذہب دونوں طریق سے

سوال کیا گیا ہے اس لیے پہلے ہم مذہبی طور سے اس مسئلہ پر نظر ڈالتے ہیں چنانچہ

جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اُس میں دونوں قسم کی آیتیں پاتے ہیں مثلاً

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُغَرِّبًا ۖ

نَحْنُ نُنْزِلُكَ ۖ

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

اسی طرح بہت سی آیتیں اور حدیثیں بظاہر انسان کی مجبوری کو ظاہر کرتی ہیں اور

اُسنے ثابت ہوتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے دوسری

قسم کی آیتیں یہ ہیں جن سے انسان کا مختار ہونا ثابت ہوتا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ

وَمَا آوَاكَ مِنْ سَبَإٍ قَوْمٌ لَّنِيكَ ۖ

إِنِّي جَعَلُوكُم مِّنَ الْإِنْسَانِ

وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ

ان کے علاوہ تمام قرآن مجید اور حدیثیں اوامر اور نواہی سے بھری ہوئی ہیں جن سے

انسان کا خود مختار اپنے افعال میں ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے اس تناقض کے رفع

کرنے کو ہمیں اول زمانہ نزول قرآن پر نظر ڈالنا چاہیے قدیم سے مصری اور یونانی

جسکو خدا ہدایت کرے وہی راہ پائو لاہو اور جسکو گمراہ کرے تو نہ پائو گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راہ نہ ہو۔

ہم تجکو روزی دیتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے جو خدا چاہتا ہو وہ ہوتا ہو اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔

انسان کیلئے وہ ہی چیز ہو جسکی اُس نے کوشش کی اور جو کچھ بُرائی پہونچتی وہ تیری ہی نفس کی طرف سے ہو چلو اُس ہدایت پر جو تم پر اتاری گئی۔ اور سیدھے راستے پر قائم رہ جیسا کہ تجکو حکم دیا گیا ہو۔

حکما کا یہ خیال تھا کہ دو چیزیں یعنی خدا اور مادہ ازلی اور ابدی ہیں دوسرا اگر وہ
 زروشتیوں کا تھا وہ کتا تھا کہ دو مقابل کے وجود ہیں ایک یزدان یعنی خدا جو
 سب بھلائیوں کا پیدا کرنے والا ہے دوسرا اہرمن یعنی شیطان جو تمام بُرائیوں کا
 پیدا کرنے والا جو خدائے عزوجل کو ان دونوں قسم کے عقیدوں کا مٹانا منظور تھا
 اور اپنی ذات کو وحدہ لا شریک نہ بتانا اور اپنے علتِ لعل ہونے کو جتنا بھتا
 پس اس سے بہتر اس بار یک مسئلہ کو سمجھانے کا کوئی طریقہ نہ تھا کہ خدائے تعالیٰ
 تمام واسطوں اور علتوں کو جو مصدرِ افعال ہیں دُور کر کے کبھی تو تمام افعال کو
 اپنی ذاتِ خاص کی طرف منسوب کرے اور کبھی اُن افعال کو واسطوں اور علتوں
 کی طرف منسوب کرے جنکی وجہ سے درحقیقت وہ افعال صدور میں آتے ہیں تاکہ
 لوگ اپنے کار و بار زندگی میں محنت و کوشش سے بھی پورا پورا کام لیتے رہیں
 اور بحیثیتِ خالقیت اور علتِ لعل ہونے کے سوائے ذاتِ وحدہ لا شریک کے
 کسی کو اپنا معبود نہ ٹھہرائیں ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کوئی
 بات انسان کے مجبور یا مختار ثابت کرنے کو نہیں بیان کی گئی بلکہ خدا نے محض
 اپنے کو معبودِ حقیقی اور علتِ لعل ثابت کرنے کو اور عقائدِ فاسدہ کے مٹانے کو
 مختلف پہلوؤں سے سمجھایا ہے پس اس مسئلہ پر کہ انسان فطرۃً مجبور ہے یا مختار
 قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔
 اب ہم دوسرے پہلو سے قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حسبِ طرح خداوند تعالیٰ

انسان کے افعال کو اپنی علیہ لعل ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور
جا بجا فرمایا ہے کہ ہم مجبور و زری دیتے ہیں ہم سمندر میں جہاز تیرتے ہیں اس طرح انسان
کے افعال کے نتیجوں کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہو اور فرمایا ہے

قُلْ لِلّٰهِ مَمْلٰكُ الْمَلٰٓئِكِ تُوْنِ الْمَلٰٓئِكِ
مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِكِ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ
تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ سُبْحٰنَكَ
الْحَمْدُ لَكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
کہہ دے پیغمبر کہ اے خدا تو مالک الملک ہو جسکو چاہے
سلطنت جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسکو چاہے
عزت دے اور جسکو چاہے ذلیل کرے ساری بھلائی
تیرے ہاتھ میں ہیں بیشک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ جو سبب اپنے علیہ لعل ہونیکے اپنے معلومات
یعنی مخلوقات کے تمام حالات کا علم واقعی رکھتا ہو جسکا نام عرف عام میں تقدیر ہوا سنے
اپنے اُس علم واقعی کے سمجھانے کیلئے انسانی افعال کے نتیجوں کو اپنی طرف منسوب
کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سلطنت دیتے ہیں اور ہم چھین لیتے ہیں ہم عزت دیتے ہیں اور
ہم ذلیل کرتے ہیں لیکن اس اظہار علم سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا خدا
کا علم اور چیز ہے اور مجبوری اور چیز ہے اب اسکے بعد ہم قرآن مجید کے صرف الفاظ
اور اسکے مفہوم پر غور کرتے ہیں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ
اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ
خَلَقَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ لَوْیْہٍ سَمْعًا وَّ عَلٰی سَمْعِہُمْ وَّ
اے پیغمبر جن لوگوں نے (بقول اسلام سے) انکار کیا انکے
حق میں کیساں ہو کہ تم انکو (خدا اب آئی سے ڈراؤ یا
نہ ڈراؤ وہ تو ایمان لانے والے ہیں نہیں انکے لوہے اور

عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(پڑا) ہے اور آخرت میں اُنکو بڑا عذاب ہونا ہے۔

لیکن قبل اسکے کہ ہم الفاظ قرآنی سے بحث کریں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ قرآن مجید انسان کی ہدایت کیلئے انسان کی زبان میں اور اہل عرب کو بول چال میں نازل ہوا ہے پس ضروریہ ہے کہ کلام مجید کا سیاق و سباق یعنی طرز کلام بھی ایسا ہو جسکو ایک فصیح بلیغ انسان اپنے اداے مطلب کے لیے اختیار کیا کرتا ہے کیونکہ اگر اُسکے خلاف ہوگا تو انسان اُسکو کیونکر سمجھ سکیگا اس بات کو مد نظر رکھ کر اب الفاظ قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی آخرت میں اُنکو بڑا عذاب ہونا ہو یہ خدا کی طرف سے کافروں کے حق میں پیشین گوئی ہے اور اپنے علم واقعی کا اظہار اس سے انسان کا مجبور ہونا ثابت نہیں ہوتا دوسرا جملہ یہ ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ یعنی اُنکے دلوں پر اور کانوں پر اللہ نے مہر کر دی ہوا اور اُنکی آنکھوں پر پردہ (پڑا) ہے یہ کافروں کی اُس حالت کا بیان ہے جو اُنھوں نے قوائے ملکیہ کو بیکار چھوڑ دینے سے حاصل کی ہو اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے نا اہل بد ذات بیٹوں کو عمدہ باتیں اختیار کرنے اور ناشائستہ باتیں چھوڑنے کی نصیحت کرتا ہو مگر اُسکے نا اہل بیٹے اُسکی سچی بات اور عمدہ نصیحت پر بالکل کان نہیں دھرتے اس حالت کو دیکھ کر وہ خفا ہوتا ہے اور کہتا ہو کہ ان بد ذاتوں نے نا اہلوں کو لاکھ نصیحت کرو یا نہ کرو وہ کبھی

کان نہیں دھرنے کے اُنکے دل پتھر کے اُنکی آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہیں خدا نے
 اُنکے دلوں میں قفل لگا دیا ہے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ اس بیان سے کوئی عاقل آدمی
 یہ ہرگز نہیں سمجھ سکتا کہ اُس شخص نے یا خدا نے اُسکے بدذات نا اہل بیٹوں کے دل پر
 درحقیقت کوئی لوہے کا بھاری قفل یا چیرٹے کی مہر کر دی ہے یا کوئی ٹماٹ کا پردہ
 ڈال دیا ہے اور اب وہ نا اہل بیٹے ان بدفالیوں کے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔
 غرض اُلٹ پلٹ کر قرآن مجید پر کسی حیثیت سے نظر ڈالو انسان کا مجبور ہونا ثابت
 نہیں ہوتا۔ اصل تو یہ ہے کہ مسئلہ جبر و اختیار کا بڑا تعلق انسان کی فطرت اور عقل سلیم
 سے ہے جو باتیں کہ عقل سلیم اور فطرت انسانی سے انسان کے مجبور یا مختار ہونے کی
 نسبت ثابت ہوں اُن پر قرآن مجید سے ایک طرح پر استدلال ہو سکتا ہو لیکن
 انسان کے مجبور محض یا مختار ہونے پر قرآن مجید سے استدلال کرنا صحیح نہیں اس لیے
 مذہبی طریقے سے قطع نظر کر کے اب ہم عقل و فطرت کی میزان سے اس مسئلہ کو
 جانچتے ہیں فطرت انسانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجبوری انسان کی دو طرح
 ہو اول مجبوری طبعی یعنی انسان اپنی فطرت کی وجہ سے بعض افعال یا ترک افعال
 میں مجبور ہے اس قسم کی مجبوری میں تمام دنیا کی چیزیں شامل ہیں کیونکہ اُنکی بھی
 ایک فطرت ہے مثلاً معدنی اور ثقیل چیزیں ہوا میں نہیں اُڑتیں پانی ہوا کے
 اوپر نہیں رہتا مچھلی زمین پر زندہ نہیں رہتی انسان ہوا پر نہیں اُڑا کرتا اسی طرح
 جب ہم انسان کے قوالے طبعی اور ترکیب اعضا کی جانچ کرتے ہیں تو ہر کو معلوم ہوتا ہے

کہ انسان کی سب قوتیں بھی اُسکے جسمانی ساخت کی تالیف ہیں جسکو خدائے دُور میں آنکھ عطا نہیں کی وہ دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

اس قسم کی مجبوری انسان کو مجرم اور گنہگار نہیں بنا سکتی ایسا شخص مرفوع القلم ہوا کرتا ہے دوسری قسم کی مجبوری امور خارجیہ سے تعلق رکھتی ہے یہ بھی دو قسم پر ہے پہلی قسم میں وہ اُمور داخل ہیں جو عالم کائنات کے طبعی اسباب اور پیش آنیوالے واقعات سے پیدا ہوتے ہیں اُن اُمور میں بھی انسان بالکل مجبور ہے مثلاً موسم سرما میں گرم کپڑوں کی خواہش پیدا ہونا اور جو مرغوبات کہ موسم گرما سے علاقہ رکھتے تھے اُنکا بچانا اس مجبوری میں بھی انسان کسی جرم کا ملزم اور کسی گناہ کا مُرتکب نہیں کہا جاسکتا دوسری قسم میں وہ اُمور ہیں جو قومی یا ملکی یا تمدنی الف و موافقت کے سبب یا بچپن کی تربیت اور عادات اور صحبت کی تاثیروں سے ظہور میں آتے ہیں اور اُن اُمور کے کرنے اور اُنکو اچھا سمجھنے میں انسان مجبور ہوتا ہے گو یہ مجبوری اُسکی سمجھ میں نہیں آتی اسلیے کہ بظاہر اُسپر کوئی جبر کرینوالا نہیں ہوتا اور وہ خارجی تاثیر میں رقتہ رقتہ نامعلوم طریقے کے ساتھ انسان کی طبیعت میں پیوست ہوتے ہوتے خود طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں یہ ایک حد تک قابل الزام ہو سکتی ہیں اور انسان کو مجرم و گنہگار بنا سکتی ہیں قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہو جہاں فرماتا ہے۔

اِنَّكَ وَجَدْنَا ابَاءَنَا وَاَنَا عَلٰی
اَثَارِهِمْ لَمَقْتُلُوْنَ ۝
ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک رستے پر ہم بھی مہین
کے قدموں پر چلتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ خدا نے انسان میں ایک قوت ارادہ پیدا کی ہے یہ قوت خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے خود بخود حرکت میں آتی ہے اسی کے مقابل میں خدا نے ایک دوسری قوت پیدا کی ہے جسکو قوت اجتناب کہتے ہیں یہ قوت بھی پہلی قوت ارادہ کے روکنے میں اور مقابلہ کرنے میں سرگرم رہا کرتی ہے اور خاص اسباب اور موقعوں کے پیش آنے سے تحریک میں آتی ہے ان دونوں قوتوں کی لڑائی برابر قائم رہتی ہے یہ دونوں قوتیں فطری ہیں اور ان دونوں قوتوں کا کمزور یا زور ہونا بھی فطری ہے اسباب اور موقعوں کا پیش آنا بھی قانون قدرت کے مطابق فطری ہے اور جو نتیجہ کہ ان دونوں قوتوں کے عمل میں آنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی فطری ہوتے ہیں انسان کو اُس میں کچھ مداخلت اور اختیار نہیں ہے لیکن اسوا اُنکے انسان میں ایک اور چیز بھی ہے جو حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کرتی ہے اور ان قوتوں پر اپنا حکم جاری کرتی ہے جسکا نام کائنات اور نور ایمان ہے لیکن بعض اوقات یہ قوت بھی اُنھیں قومی یا ملکی یا تمدنی موانعت اور بچپن کی تربیت اور صحبت و عادت وغیرہ کی تاثیروں سے متاثر ہو کر دو متضاد باتوں کے رنگ سے رنگ جاتی ہے جس طرح ایک مسلمان بُت کو سجدہ کرنا نور ایمان کے بالکل خلاف جانتا ہے اُسی طرح ایک بُت پرست اُسکو نور و ہرم کے موافق سمجھتا ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اس قوت سے بھی بالاتر ایک قوت انسان کو عطا کی ہے جسکا نام نور قلب اور الہام فطرت ہے جسکی وجہ سے انسان تمام قومی

ملکی تمدنی بندشیں توڑ کر اور تمام بچپن کی تربیت عادات اور صحبت کی تاثیروں کو دبا کر اور حق و باطل میں تمیز کر کے خاص غلبہ اور تسلط حاصل کر سکتا ہے بہت سے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ باوجود اسکے کہ انھوں نے ایک خاص قوم کی رسوم و عادات میں تربیت پائی اور انھیں عادتوں صحبتوں اور ملکی و تمدنی موانعت کے مخالف آب و ہوا میں انکی پرورش ہوئی مگر انھوں نے غور و فکر کے ساتھ الہام فطرت کے نور سے کام لیا اور ان بندشوں اور تاثیروں سے اپنے کو آزاد کیا اور لوگوں کی آزادی میں کوشش کی اسی قوت نے حضرت ابراہیم کی رہنمائی کی اور بتوں سے انکو بیزار کر کے دین حنیف کی برکتوں سے مالا مال کیا۔

خیر یہ تو فطری شہادتیں اور تاریخی روایتیں ہیں لیکن اب ہم صرف عقل سلیم سے اس مسئلہ پر غور کرتے ہیں تو ہکو اول نظر ہی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کا مختار ہونا بالکل مشاہدہ اور بداہت کے موافق ہے اور ہر شخص اپنے اختیار پر دل سے یقین رکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ محض سخن پروری اور کج بخشی کی نظر سے کٹ جتیاں کرے انسان کے تمام افعال اور اقوال سے بھی اسکے مختار ہونے کا پورا ثبوت ہوتا ہے رات دن کوئی آدمی کسی آدمی کو حکم دیتا ہے کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے کوئی کسی پر خفا ہوتا ہے لیکن جو صدرہ کسی قدرتی سبب سے انسان کو پہنچ جاتا ہے اُس سے وہ آزر وہ خاطر تو ہوتا ہے مگر اُس پر غصہ نہیں کرتا یہ سب باتیں انسان کے مختار ہونے کی بیسی شہادتیں ہیں انسان کا مختار ہونا عقلی دلیل

محتاج ہی نہیں لیکن بظلاف اسکے انسان کا مجبور ہونا البتہ بہت کچھ دلیل کا محتاج ہو اور حلال
بداعت و مشاہدہ کے ہو مولانا روم صاحب نے کیا خوب فرمایا ہو اور کیا خوب مثال
دی ہو وہ فرماتے ہیں ۵

منکر حس نیست آن مرد متد فعل حق حسے ناشدای پسر
منکر فعل حس راوند جلیل ہست در انکار مدلول دلیل

یعنی مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا موجود ہے اور آپ ہی آپ پیدا ہو گئی ہے
کوئی اُس کا خالق نہیں دوسرا کہتا ہے کہ سرے سے دنیا ہی کا وجود نہیں ان دونوں
میں سے احمق کون ہو مولانا فرماتے ہیں کہ جانور تک جبر و قدر کا مسئلہ جانتے ہیں
اگر کوئی شخص ایک کتے کو دور سے پتھر پھینچے گا تو کوچٹ کتے کو پتھر سے لگی ہے
مگر کتا پتھر پر حملہ نہیں کرتا بلکہ پتھر پھینکنے والے پر جسکو وہ مختار سمجھتا ہے حملہ آور ہوتا ہے
غرض انسان کا مختار ہونا بالبداعت ثابت ہے اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان
سعادت یا شقاوت کو اکتساب کرتا ہے اور اسی سعادت و شقاوت کے اکتساب کے
موافق انسان مستحق ثواب یا لائق عذاب ہوتا ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ | وہ ایک امت تھی جو گذر گئی جو اُس نے کمایا وہ اُسکے لیے
وَلَا كُمْ مَوْلَاكَ سَبِّحْمْ | ہے اور جو کم کماؤ وہ تمھارے لیے ہے

اس آیت میں اُسی اکتساب سعادت و شقاوت کی طرف اشارہ ہے ۵
حکیم گفت کہ تقدیر سابق است و لے بیہج حال تو تدبیر خودست و مگذار

اگر موافق حکمِ قصاست تدبیرت بکام دل شدی از کار خویش برخوردار
و اگر مخالفت آگست اُردت معذرت کسیکہ در روز انوارِ عمت تنہا گزار

سعادت و شقاوت اور عذاب

و ثواب کا بینا

سوال۔ اکتاب سعادت و شقاوت کیا چیز ہے اور عذاب و ثواب کیا مراد ہے؟
جواب۔ اکتاب اور کتب کے معنی ہیں کسی چیز کو کسی ذریعہ سے حاصل کرنا جس کو
کمانا کہتے ہیں سعادت سے مراد تکمیلِ نفس ہے جو اخلاقِ حمیدہ سے حاصل ہوتی
ہی اور شقاوت انسان کی رذائلِ نفس میں رنگ جانے سے مراد ہے خداوند تعالیٰ نے
انسان کو مختلف سعادتوں یعنی کمالات کا مجموعہ بنایا ہے بعض کمالات نوعی صورت
سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض انکی جنس سے ان کمالات میں انسان کے ساتھ اور موجود
عالم بھی شریک ہیں مثلاً قد کا دراز ہونا جسم کا تناسب اور خوبصورت ہونا چہرے پر نازکی
ہونا یہ سعادت کے اوصاف کم و بیش نباتات اور جمادات وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں
بعض سعادتیں انسان اور حیوان میں مشترک ہیں جیسے زور آور ہونا بلند آواز می اور
جبرأت و شجاعت وغیرہ کا ہونا بعض سعادتیں نوعِ انسان کے ساتھ مخصوص ہیں

جیسے قوت انتظام تدابیر ملکی فنون و صناعات کی استعداد تہذیب اخلاق وغیرہ لیکن ان سعادتون کو اصلی سعادت نہیں کہہ سکتے البتہ انکو بالعرض سعادت کہہ سکتے ہیں اصلی اور حقیقی سعادت انسانی یہ ہے کہ تمام خواہشات تہذیب اخلاق کی تابع ہوں اور تہذیب اخلاق پاکیزگی نفس کے مطیع ہو اور نفس پر عقل کی حکومت ہو اور عقل کا میلان روح حقیقی کے فیضان کی طرف ہے یعنی قوائے ملکیہ اور قوائے ہیمیہ اپنے اپنے اعتدال پر قائم رہیں انہیں سے کوئی بیکار اور ایک دوسرے کا مخالف نہواختلاف سعادت کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف حالتیں ہوا کرتی ہیں بعض لوگوں کی فطرۃ سعادت کے وجود کے مخالف ہوتی ہے انکی اصلاح اور درستی کی کوئی اُمید ہی نہیں ہو سکتی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

اَلشَّيْءُ مِنْ شَيْءٍ فِي بَطْنِ امِّهِ
| بدبخت ان کے پیٹ سے بدبخت پیدا ہوتا ہے۔
خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

صَلُّوا عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
ابہرے گونگے اندھے کہہ (کسی ہیرے) پھر راہِ راست پر نہیں آسکتے
بعض لوگوں کی فطرۃ میں سعادت قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے مگر وہ بدبختی بے تربیتی جہالت اور قومی وملکی اور تمدنی رسومات اور تعصبات کی وجہ سے ایسی تیرہ و تار ہو جاتی ہے کہ اس استعداد کے معدوم ہو جانے کا گمان ہوتا ہے لیکن جب کوئی با اثر روشن ضمیر آدمی بار بار انکو متنبہ کرے سخت سخت یا ضحکین اور مجاہدے اُسے کرے اور اعمال پر مداومت کی تاکید کرے تو انہیں حقیقی سعادت کی روشنی کی

جھلک پیدا ہوتی ہے اور استعداد کے مراتب کے لحاظ سے وہ ترقی کرتی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ روح پر اُسکا اثر قائم ہو جاتا ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے انبیاء کی پیشہ پیداکرنے والی دعوت اور انکی منہبہ ہدایات کی ضرورت ہوا کرتی ہے بعثت انبیاء سے زیادہ تربیہ لوگ مقصود ہوا کرتے ہیں بعض لوگوں کی فطرت میں سعادت انسانی کی صفت اجمالی طور پر موجود ہوتی ہے اور اُنسے سعادت کے انوار درخشان ہوا کرتے ہیں لیکن سعادت کے مدارج اور انکی تفصیلی امور کے سمجھنے میں نہ ایک ایسا کام محتاج ہوتے ہیں

يَكْنُزُكَتِيْضِيْعُوْكَوَلَمْ يَكُنْ سَمْعًا | قَرِيْبًا كَمَا رَوْحُنْ وَشَنْ هُوَ جَاءُ اِذَا رَجَا سَكُوْكَ اَلْجِيْ نَكِيْ هُوَ

تمام انسانوں سے بڑھکر انبیاء کا درجہ جو حقیقی سعادت سے سراپا معمور ہوتے ہیں وہ کمالات سعادت کو عمل میں لا کر افراد انسانی کی مصلحت کلی کے مناسب انکی مہنتوں کو قائم کرتے ہیں غرض سعادت کے کمالات اور اُسکے مدارج تو معلوم ہو گئے اب کتاب سعادت یا شقاوت کو سمجھنا چاہیے جو لوگ کہ پاکیزہ نفس رکھتے ہیں اور اخلاق حمیدہ اور صفات پسندیدہ سے موصوف ہوتے ہیں یا جو لوگ نہایت نجس ناپاک سو رکھتی ہیں اور زہل خصلتیں رکھتے ہیں ان اخلاق کا اثر اُنکے اعضا میں سے کسی عضو میں نہیں ہوتا بلکہ اگر وہ اثر انسان کے اعضا میں ہوا کرتا تو کسی عضو کے جدا ہو جانے سے وہ انسان سے علیحدہ ہو جایا کرتا علاوہ اسکے انسان کے جسم کے تمام اجزاء تبدیل و تحلیل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ چند روز میں انسان کا جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے اگر اخلاق کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا تو انسان تھوڑے عرصے کے بعد اخلاق سے

بالکل معرا ہو جاتا پس معلوم ہوا کہ اخلاق کا اثر انسان کی روح پر ہوتا ہے اور وہی علمی خلاق
مرکز ہے ہم اور ثابت کر چکے ہیں کہ روح حقیقی کا تعلق جسم سے یعنی اُن بنجارا سے ہوتا
ہے جو اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور باعث زندگی ہیں اور جسم کا تعلق بدن سے ہوتا
ہے پس روح جب جسم میں سرایت کرتی ہے تو وہ اصول کیمیائی کے مطابق ایک اور
قسم کا جسم حاصل کر لیتی ہے جس کا اُس پہلے جسم سے اس خصوصیت کے سبب مختلف
ہونا لازمی ہے یہ جسم انسان کے نیک بد اعمال کے اثر سے داغدار ہوتا رہتا ہے
جس طرح ایک سفید کپڑے پر مختلف رنگ کی چھینٹیں پڑ جائیں اور اُسکی حالت تبدیل
ہو جائے بلکہ یوں سمجھو کہ جس طرح فوٹو گراف کی کیمری میں پلیٹ رکھی ہو اُسکے سامنے
جو چیزیں آجائیں گی اُنکا نقش اُس پلیٹ پر جمتا جائے گا اسی طرح جو نیک و مفعال
انسان سے عمل میں آتے رہتے ہیں فوراً اُنکا اثر روح میں جمتا جاتا ہے اور اُن اثرات
سے روح کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے جب تک کہ روح انسان کے جسم میں موجود
ہے اور مختلف مشغولون میں لگی ہوئی ہے اُسوقت تک اُن اثرات کے نتیجے جو روح
نے کمائے ہیں پورے طور پر محسوس نہیں ہوتے مگر جب وہ انسان کے جسم سے علیحدہ
ہو جاتی ہے اور سب مشاغل زندگی جاتے رہتے ہیں تو اُن اثرات کے اچھے یا بُرے
نتیجے پورے طور پر محسوس ہونے لگتے ہیں اسی حالت کو خداوند تعالیٰ نے ثواب
اور عذاب یعنی جزا اور سزا اعمال کے نام سے ظاہر کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے،
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اَنَّا نُكِّرْهُ | جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا اور جس نے

وَمَنْ يَعْلَلْ شِقَالَ ذَرْوَةٍ خَيْرٌ لِّكَ - ذرہ برابر بُرائی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔

خداوند تعالیٰ نے جن جن باتوں کا انسان کو حکم کیا ہے یا جن جن باتوں سے روکا ہے اُنکے کرنے میں سراسر انسان کی بھلائی اور اُنکے نہ کرنے میں اُسی کا نقصان اور اُسی کی خرابی ہے خدا کی رضامندی یا ناراضامندی کا انسانوں کی رضامندی یا ناراضامندی پر قیاس کرنا سخت غلطی ہے خدا حقیقت نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے آپ کرتے ہیں عذاب و ثواب کو معلق سمجھنا اور یہ کہنا کہ بعد کو خدا ثواب یا عذاب دیکھا صحیح نہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ | جو شخص ہدایت مانتا ہے تو اپنے نفس کے لیے
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ - اور جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کی طرف۔

امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے شفا کے لیے ایک سبب بنایا ہے شیطاح سعادت کے لیے طاعت کو سبب بنایا ہے اور نفس کو مجاہدہ کے ذریعہ سے (جو رذیل عادتوں سے محفوظ رکھے) خواہش نفسانی سے روکنا نجات دینے والی چیزوں میں ہے اور رذیل عادتیں ہلاک کرنے والی چیزوں میں ہیں گناہ اخروی زندگی کے حق میں ایسے ہیں جیسے دنیاوی زندگی کے حق میں نہر خدا کا کوئی حکم دینا یا منع کرنا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کوئی مالک اپنے غلام کو کوئی حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے کیونکہ اس میں تو مالک کی غرض کوئی نہ کوئی متعلق ہو کر رہتا ہے بلکہ خدا کا کوئی حکم دینا یا منع کرنا اس طرح کا ہے جیسے کوئی طبیب بیمار کو

کوئی حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہو مثلاً غلبہ حرارت میں سرد چیزوں کا حکم دیتا ہے حالانکہ طبیب کو اُس چیز کے پینے سے کچھ فائدہ نہیں اگر بیمار طبیب کا کہنا نہ مانے تو طبیب کا کچھ نقصان نہیں فائدہ اور نقصان جو کچھ ہے وہ بیمار کا ہے طبیب تو صرف ایک اہنما ہے بیمار کا زندہ رہنا یا مر جانا طبیب کے لیے یکسان ہے کیونکہ وہ بیمار کی زندگی و موت دونوں سے مستغنی ہے انبیاء علیہم السلام روح کے طبیب ہیں لوگوں کو تزکیہ قلب کے طریقے سے بھلائی کا راستہ بتلاتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى
اللَّهَ يَقْلِبُ سُلُوبَهُ

اُسکی نجات ہوگی، جو پاک دل لیکر خدا کے حضور میں حاضر ہوگا۔

پس ظاہر ہے کہ نجات نہیں پاتا مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے قلب سلیم لیکر آئے جس طرح کہ صحت نہیں پاتا مگر وہ شخص جو مزاج میں اعتدال رکھتا ہو جس طرح طبیب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ میں نے تجھ کو تباہ کیا کہ فلان چیز مضر ہو اور فلان چیز مفید پس اگر تو میرا کہنا مانے گا تو اپنے لیے اور اگر نہ مانے گا تو اپنے لیے اس طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا

جو شخص ایچھ عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے اور جو شخص برے کام کرتا ہے وہ اپنے لیے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ

اُس دن دینے روز قیامت (ڈرکہ کوئی شخص کسی شخص کے

شَيْعًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤَخِّرُهُمْ مِنْهَا عَذْلًا وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ -

کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ اسکی طرف سے (کسی کی سفارش قبول ہو اور نہ اس سے (کسی طرح کا کچھ معاوضہ لیا جائے اور نہ لوگوں کو زمین سے کچھ مدد پہونچے۔

أَنْتَ دُرِّ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ -

ڈراؤ دل سے پیغمبر اپنے کنبے والوں کو اور اقربا کو۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس چچا اور دلے صفیہ بھوپھی اور دلے فاطمہؓ محمدؐ کی بیٹی خد کے نزدیک میں تمھارے کچھ کام نہ آؤں گا مجھ کو میرا عمل مفید ہوگا اور تم کو تمھارا۔

گناہوں کا معاف ہونا اور شرک کا نہ معاف ہونا

سوال - سعادت و شقاوت اور عذاب و ثواب کی حقیقت تو معلوم ہوئی لیکن گناہوں کے معاف ہونے اور شرک کے نہ معاف ہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ روح جن اثروں کو قبول کرتی ہے اور جن سے اسکا جسم داغدار ہو جایا کرتا ہے اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن نہیں تو پھر گناہوں کے معاف ہونے سے یعنی مغفرت سے کیا مقصود ہے اور اگر اس حالت سے روح کا نکلنا ممکن ہے تو شرک کے نہ معاف ہونے کی کیا وجہ ہے۔

جواب - روح جو ایک لطیف جوہر ذی تعقل و ذی ارادہ ہے اسکو اپنی لطافت و صفات ذاتی کی وجہ سے علت لعلل مبدی فیاض یعنی خدا کے ساتھ ایک خاص

خصوصیت ہے خداے تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَفَخْتُ فِيهِ حَيَاتًا زَوْجِي | بھونکی میں نے اُس میں اپنی روح۔

خدا نے روح کی نسبت جو اپنے ساتھ کی ہے وہ گویا روح کی حیرت کی طرف اشارہ ہے ہم تمام موجودات میں دیکھتے ہیں کہ انکو بالطبع اپنے حیرت کی طرف میلان ہوا کرتا ہے مثلاً ہم پتھر کو جب اوپر کی طرف زور سے پھینکتے ہیں تو وہ اس قدر تیزی سے اوپر کی طرف نہیں جاتا جب قدر وہ تیزی سے اپنی حیرت کی طرف پلٹتا ہے پس کوئی وجہ نہیں کہ روح کو بھی اپنی حیرت کی طرف میلان نہ ہو کیونکہ اس میلان کا مقصد و رحمت و سکون ہے اور جب تک کہ کوئی شے اپنے حیرت پر نہ ہو پچھے اُس وقت تک اُسکو مضطرب و الم لازمی ہے اور برابر قائم رہتا ہے پس انسان نے اگر اخلاق پاکیزہ و اعمال نیک حاصل کیے ہیں جو لطافت روح کے مخالف نہیں ہیں تو روح کو اپنے حیرت تک پہنچنے میں کچھ وقت نہیں ہوتی اور اگر انسان نے ذیل خصلتیں حاصل کی ہیں جو لطافت روح کے مخالف ہیں تو اُسکو اپنے حیرت تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ اپنے کو اُن بد اثرات سے پاک کرنا چاہتی ہے پس اگر اُن بد اثرات کا اکتساب ایسا کمزور ہے کہ اُسپر لطافت روح غالب آسکتی ہے تو بعد غلبہ کے روح اُن بد اثرات سے بریت حاصل کر لیتی ہے اسی کا نام مغفرت یعنی گناہوں کا معاف ہونا ہے اور اگر وہ اکتساب ایسا ہے کہ اُس نے روح کی لطافت کو بالکل کثیف اور روح کو ایسا ضعیف کر دیا ہے کہ وہ اُن بد اثرات پر غالب نہیں آسکتی

تو ہمیشہ روح اپنے خیر سے جدا اضطراب و الم کی حالت میں جو اُس کے لیے لازمی ہے، مبتلا رہتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کو خبر دی ہے کہ شرک ہی ایسی چیز ہے کہ وہ روح کو ایسا کثیف اور ضعیف کر دیتا ہے کہ پھر وہ روح کسی طرح اُن بد اثر وں پر غالب نہیں آسکتی اور ہمیشہ اپنے خیر سے جدا اضطراب و الم میں مبتلا رہا کرتی ہے اسی کا نام عدم مغفرت ہے یعنی شرک کا نہ معاف ہونا چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
حقیقت میں اللہ نہیں بخشتے گا شرک اور بخشتے گا
سوائے اُس کے۔

غرض بعد قیامت حشر کے دن موحّدین نجات پائیں گے بہشت میں جائیں گے اور مشرکین محو ہوں گے اور دوزخ میں رہیں گے۔

قیامت کا بیان

سوال۔ قیامت کیا چیز ہے اور وہ کیونکر واقع ہوگی۔

جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ جب آدمی مر گیا اُسی وقت اُسکی قیامت قائم ہو گئی جو حالت انسان پر مرنے کے وقت گذرتی ہے اُسکو خداوند تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔

يَسْأَلُ أَتَىٰ أَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا
پوچھتا ہے کہ بھلا روز قیامت کب ہوگا؟ تو جب

فَاِذَا سَرَّقَ الْبَصَرُ وَخَسِفَ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيِّنَ الْمَقَرِّ
كَلاَّ وَنَزَّلْنَا إِلَى رَاسِكَ
يَوْمَئِذٍ الْكِتَابَ الْمُبِينُ
الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمَتْ وَاَحْزَنَ رُبُّهُ
الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ
بَصِيرَةٌ وَلَوْ اَلْفَ
مَعَاذِ نَفْسِكَ ط

(اے ہدایت کے) آنکھیں پتھر جاسیں اور چاند گھٹنا جائے اور
سورج و چاند و قمر ایک جا کر ملے جاسیں اُس دن آدمی
بول اٹھیں گا کہ اب کدھر کو بھاگ کر جائیں سو (اے آدمی)
بھاگنا تو بہت نہیں سیکھا (اُس دن) کہیں پناہ نہیں (اور ہم)
اُس دن ٹھکانا (ہر گناہ) تیرے پروردگار (ہی) کے پاس
ہوگا اُس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ کیسے اعمال اُسے
(پہلے سے) زادِ آخرت بنا کر بھیجے ہیں اور کیسے آثارِ دہ دنیا
میں پیچھے چھوڑ آیا ہے بلکہ (خود) انسان اپنے مقابلہ میں
جھٹ ہے گو وہ (اپنے تئیں بے تعلو ثابت کرنے کے لیے کہنے لگے)
ہاں میں لایا کرے۔

اس کے بعد فرماتا ہے۔

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

اُس دن بہت (لوگوں کے) منہ تر قازہ (ٹھٹکی لگائے)
اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سے منہ اُس دن
بے بن رہے ہوں گے (کیونکہ وہ) سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ
دنیا سے کتنے پیچھے کچھ آنا رہے بھلا آدمی کے یادگار رہ جاتے ہیں اُن ہی کی طرف اشارہ ہے یا شاید مطلق تقدیم و تاخیر
مراد ہو کہ کسی کام کو جلدی سے وقت پر کیا اور کسی کام کو دیر میں کیا ۱۲ یعنی آنکھ کی روشنی جاتی رہے گی آنکھیں اندر
بیٹھ جائیں گی چاند و سورج یعنی رات دن اکٹھے ہو جائیں گے کہ اُس کو کچھ کمیز نہ ہے گی کہ دن ہی رات سب چیز دھندلی
دکھائی دے گی اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ مرتے وقت انسان کو شام کا وقت دکھائی دیتا ہے ۱۳

ایسی سختی کی جائے کہ وہ جو دُکھی، کمزور و مریض ہو جائے
جب (جان بدن سے کھینچ کر گھر کی ہنسنی تک پہنچے گی
اور (مرنے والے کے بیمار وار، چلا اٹھیں گے کہ داسے)
کوئی بھانٹنے والا ہے؟ (تو اسکو آکر بھانٹے) اور اُس
(بیمار کو قہین ہو جائے گا کہ اب یہ دُنیا سے مفارقت کا
کا وقت ہے اور (جان کنی کی حکمت سے ایک پاؤں کی ہڈی
دوسرے پاؤں کی) ہڈی سے پٹ (پٹ) جائیگی اے
شخص جب یہ حالتیں پیش آئیں گی، اُس دن دیکھو اپنے
پروردگار کی طرف چلنا ہوگا۔

درحقیقت صلی قیامت تو انسان کا فرما ہے لیکن ایک اور قیامت بھی ہے جو اس
عالم کائنات پر گزرے گی اُس قیامت کی خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ میں خبر دی ہے۔
جب کہ دیہ، زمین بدکردوسری طرح کی زمین کو بجائے گی
اور (علیٰ بن القیاس) آسمان اور (سب) لوگ خدا سے
واحد اور زبردست کے سامنے (جواب ہی کے لیے اپنی
اپنی جگہ سے) اُٹھ کھڑے ہوں گے۔

مگر جسدِ زمین مائے دھکون کے چلنا چور ہو جائے
اور اُسے (بغیر تمھارا پروردگار و رفیقِ افروز ہوگا اور فرشتے

تَطْنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ
مَافِرَةٌ كَلَّا إِذَا
بَكَتِ السَّاقِ وَقِيلَ
مَنْ سَكَتَ رَاقٍ وَهَلْ أَنْتَ
الْفِرَاقُ وَالْهَلْ
السَّاقِ بِالسَّاقِ
لَا رَاقٍ
يَوْمَئِذٍ
لِلسَّاقِ

يَوْمَ نَبْدِلُ الْأَرْضَ
عَنِ الْأَرْضِ وَوَالسَّمَوَاتِ
وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا وَحَبُكَّتِ الْأَرْضُ

صَفًّا صَفًّا۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا
الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
وَإِذَا الْأَنْجَارُ فَجِّرَتْ
وَإِذَا الْغُيُُورُ بُعِثِرَتْ
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَتْ
وَآخِرَتْ۔

صفت بستہ (اُسکے جلو میں ہوں گے)

جب کہ آسمان پھٹ جائے اور جب ستارے جھڑپڑیں
اور جب سیاروں کو (اُنکی اصلی جگہ سے اُچھال کر دوسری
طرت کو) بہا دیا جائے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں
(اسوقت) ہر شخص جان لیگا کلاسے کیسے عمل پہلے سے
(زاد و آخرت بنا کر) بھیجے ہیں اور (کیسے شمار و نیا میں)
پیچھے چھوڑ آیا ہے۔

یہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو امور طبعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا
لیکن یہ کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کب ہوگا خداوند تعالیٰ نے اس طبعی واقعہ
کو قرآن مجید میں جابجا مختلف پیرایوں اور مختلف بیہون سے اپنی قدرت کاملہ
کے اظہار اور اپنے کو معبود حقیقی ثابت کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے کیونکہ دنیا
میں نادان لوگ پہاڑوں کی پرستش کیا کرتے تھے دریا کی پوجا ہوا کرتی تھی آگ
اور ستاروں اور جنوں کی پرستش کی جاتی تھی خدا نے بتا دیا کہ یہ سب چیزیں ایک
دن فنا یعنی متغیر ہونے والی ہیں اور انہیں سے کسی کو استحقاق عبادت نہیں
دنیا کا متغیر ہونا یعنی بدل جانا جسکی خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے دو طرح پر
ہو سکتا ہے ایک یہ کہ اُس چیز کی ذات باقی ہے لیکن اُسکی صفتیں بدل جائیں
دوسری صورت یہ کہ وہ چیز خود ہی نہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ زمین بلکہ

چمکتی ہوئی چاندی بجائیگی لیکن حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ زمین سے یہی مین
 مراد ہے مگر اُسکی صفیتیں تبدیل ہو جائیں گی پہاڑ زمین سے اُٹ جائیں گے دریا بہ چلیں گے
 زمین کا نشیب و فراز بجاتا رہیگا اصول سائنس سے ثابت ہوا ہے کہ زمین کا
 مدار جو آفتاب کے گرد ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے پس ضرور ہے کہ ایک عرصہ دراز
 کے بعد گو وہ لاکھوں اور کروڑوں برس ہی کیوں نہوں جب مدار زمین گھٹ جائیگا
 تو دنیا میں ایک عام تھک برباد ہوگا اور زمین درہم برہم ہو جائے گی اسی طرح زمین میں
 دو حرکتیں ہیں ایک محوری یعنی روزانہ اور دوسری حرکت دوری یا سالانہ دونوں
 حرکتیں بوجہ رگڑ کی حرارت میں تبدیل ہوتی جاتی ہیں اور زمین کی تیزی میں کمی آتی
 جاتی ہے یہ سچ ہے کہ انرجی یعنی مد مقابل پر غالب آنے کی قوت معدوم نہیں ہو سکتی
 مگر وہ حرارت میں تبدیل ہو سکتی ہے اور انرجی کی حرارت میں تبدیل ہونے سے ایک
 وقت میں اتھرا کا ٹپیر پھر جو فضاے عالم میں بھرا ہوا ہے اپنی حد سے تجاوز کر
 کر جائے گا اُس وقت یہ دنیا ہنسنے کی جگہ نہیں رہیگی اور ضرور ہے کہ کمی حرکت کا آخری
 نتیجہ یہ ہو کہ سب سیارے کسی وقت میں آفتاب سے ٹکڑا جائیں زمین پھٹ جائے پہاڑ
 ریزے ریزے ہو جائیں بہر حال اس واقعہ طبعی کا زمین پر گزرنا اور اُسکے خواص اور
 اوصاف کا تبدیل ہونا ضروری ہے اُس وقت جو کچھ ہونا ہوگا وہ ہوگا انسان وحوش
 و طیور پر جو گزرنا ہے وہ گزرے گا ریح و خون اور ملائکہ پر جو حال پیش آتا ہے وہ آئے گا جسکی
 خداوند تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا۔)

حشر اور حساب و کتاب و میزان کا بیان

سوال - حشر کیا چیز ہے اور حساب و کتاب سے کیا مراد ہے اور میزان کس طرح قائم کی جائے گی۔

جواب - اس قیامت کے بعد حشر و حساب و کتاب و میزان عدل و صراط اور دو رنج اور جنت وغیرہ کے واقعات پیش ہوں گے حشر کے متعلق روایت میں صرف اسی قدر ہے کہ مرنے والے زندہ ہو کر اٹھیں گے یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اٹھا جسم بھی وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا بات یہ ہے کہ روح جب شمع سے بجاتی ہے تو خود وہ ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرنے اور روح اس سے علیحدہ ہوتی ہے تو اس وقت وہ خود ایک جسم رکھتی ہے چنانچہ اسی بنا پر شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغین فرماتے ہیں کہ

لیسَتْ حَيَوةٌ مُّسْتَنِفَةً اَتَقَاہِی	یعنی حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ وہ اسی پہلے
تَقَمُّةُ النَّشَاةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِمَنْزِلَةِ	زندگی کا تہہ ہے جس طرح زیادہ کھا جانے سے بھٹی
الْخَمَّةُ لِكَثْرَةِ الْاَكْلِ۔	ہو جاتی ہے۔

لیکن بعد میں ایک گروہ کلین کا پیدا ہوا جس نے اتنا اور اضافہ کیا کہ حشر میں وہی جسم ہو گا جو دنیا میں تھا اور وہی صورت ہوگی اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اول تو معدوم کا اعادہ ہونا محال ہے دوسرے یہ کہ دنیا میں مثلاً ایک آدم خوار آدمی نے ایک

آدمی کو مار کر کھالیا اور اُس مقتول کے بدن کے اجزاء اس آدم خوار آدمی کے اجزاء
 بدن میں شامل ہو کر ایک ہو گئے تو اُس حالت میں اگر قاتل کا جسم حشر میں وہی
 ہو گا جو دنیا میں تھا تو مقتول کا جسم وہی جسم نہیں ہو سکتا اس بات کے لوگوں نے
 بہت سے ضعیف اور مشکوک جواب دیے ہیں مگر بقول امام غزالی رحمہ اللہ یہی
 ہے کہ مرنے والے ہو کر حشر میں اُنھیں گے اُنکے جسموں کا وہی جسم ہونا ضرور نہیں
 امام صاحب کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں - ”شرط اعادہ آن نیست کہ ہاں قالب
 کہ داشته است بوسے باز دہند کہ قالب مرکب است اگرچہ اسپ بدل افتد سوار ہاں
 باشد و اگر کوئی تاپیرے خود بدل افتادہ باشد اجزائے آن باجزائے عدلے دیگر واد ہاں
 بود“ یعنی حشر کے دن پیدا ہونے میں اُنھیں جسموں کا اعادہ ضروری نہیں ہے اس لیے
 کہ جسم تو ایک سواری ہے اگر گھوڑا بدل جائے تو اُس سے سوار کا بدل جانا لازم نہیں
 آتا بچپن سے بڑھاپے تک خود انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے اُسکے بدن کے اجزاء
 غذا کے اجزاء سے ملتے جلتے ہیں لیکن انسان وہی انسان رہتا ہے روز حشر کے
 متعلق حساب و کتاب ہونا بھی بیان کیا گیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

وَأَنَّا كَاتِبِينَ
 (فرشتے) جو کچھ بھی تم کرتے ہو اُن کو معلوم رہتا ہے۔

وَأَنَّا عَلَيْكُمْ حَافِظِينَ
 (فرشتے) جو کچھ بھی تم کرتے ہو اُن کو معلوم رہتا ہے۔

اے کراۓ کاتبین کے اصل معنی ہیں گرامی قدر لکھنے والے یہ دو فرشتے اعمال نیک و بد کے لکھنے کے لیے انسان پر تعینات ہیں
 کراۓ کاتبین تو حقیقت اُن دو فرشتوں کی صفت تھی مگر اب یہ صفت بجائے اُن دو فرشتوں کے نام کی استعمال کی جاتی ہے ۱۲

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَلَا تَظْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا
وَكُفًى يَتَذَكَّرُ فِيهَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ

اور قیامت کے دن (لوگوں کے اعمال تو لے کے لیے) ہم
سبھی ڈنڈیاں لگا دیں گے تو کسی شخص پر ذرا بھی ظلم ہوگا اور اگر
رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو بھی
(تولنے کے لیے) لا موجد کریں گے اور حساب لینے کو ہم دیکھیں گے

یہ بیان کوئی حقیقی سمجھے یا تمثیلی لیکن جب ہم قرآن مجید میں یہ پڑھتے ہیں۔

وَهُوَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَنفُسِ وَلَئِنْ تُبَدُّوْا مَآفِی الْاَنفُسِ
اَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ۔

وہ جانتا ہے تمہارے باطن کو اور تمہارے ظاہر کو اور جانتا ہے
جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور اگر ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں
ہے یا چھپاؤ تم اس کو تو اس تم سے اس کا حساب لیگا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو نہ کسی لکھنے والے کی حاجت ہے اور نہ کوئی شے اس سے
مخفی ہے قطع نظر اس کے اعمال کوئی جسم نہیں لکھتے جو انکا ہلکا یا بھاری پن ترازو سے
معلوم کیا جائے تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کو بطور تمثیل صرف اس بات کا
جتنا مقصود ہے کہ جو کچھ انسان اپنی زندگی میں اچھے یا بُرے اعمال کرتے ہیں انہیں
سے کوئی بھی ضائع نہ جائے گا اور اپنے عدل کے ترازو سے انکی کمی و زیادتی کو
ظاہر کر دیگا۔ امام غزالی رح اپنی کتاب المصنوعین میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں نقیص
چیزوں کے تولنے کے لیے پڑے دار ترازو ہے آسمانوں کی حرکت اور وقت دریا
کرنے کے لیے میزان شمس یعنی آفتاب کی ترازو ہے سطرون کے اندازے کی ترازو
مسطر ہے اور شعرون کی ترازو علم عروض ہے اور آوازیں گانے کی ترازو علم موسیقی ہے

پس خدا کو اختیار ہے کہ اعمال کے اندازے کی ترازو کو مجسم کرے یا صرف خیال میں اسکی تمثیل قائم کرے امام صاحب اپنی کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقہ میں لکھتے ہیں کہ تصدیق کے معنی یہ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے وجود کی خبر دی ہے اُسکے وجود کو تسلیم کیا جائے لیکن وجود کی پانچ قسمیں یعنی درجہ ہیں اور انھیں قسموں اور درجوں سے ناواقف ہونے کے سبب سے ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تکذیب کرتا ہے اسلیے میں وجود کے پانچوں قسموں کی تفصیل کرتا ہوں۔

(۱) وجود ذاتی یعنی جو وجود خارج میں موجود ہو۔

(۲) وجود حسی یعنی جو وجود صرف حاسہ میں موجود ہو مثلاً خواب میں جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں انکا وجود ہمارے حاسہ میں موجود ہوتا ہے یا سطح بیماروں کو کھا گئے کی حالت میں خیالی صورتیں نظر آتی ہیں یا شعلہ جوالہ کا دائرہ جو درحقیقت دائرہ نہیں لیکن ہمکو وہ دائرہ نظر آتا ہو۔

(۳) وجود خیالی مثلاً زید کو ہمنے دیکھا پھر آنکھیں بند کر لیں تو زید کی صورت جواب ہماری آنکھوں میں پھرتی ہے وہ ایک وجود خیالی ہے۔

(۴) وجود عقلی یعنی کسی چیز کی عقلی حقیقت مثلاً جب کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اس کہنے سے مطلب نہیں ہوتا کہ درحقیقت وہ چیز اسوقت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے قدرت و اختیار میں ہے پس اس کہنے سے قدرت و اختیار کا وجود جسکو ہم ہاتھ کے

لفظ سے تعبیر کیا ایک عمت علی وجود ہے۔

(۵) وجود شہی یعنی کوئی شے خود تو موجود نہیں لیکن اسکی مشابہ ایک چیز موجود ہے
ان وجود کے اقسام بیان کرنے کے بعد امام صاحب نے ہر ایک قسم کی کئی طرح پر
مثالین بیان کی ہیں تفصیلی مثالوں کے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ شریعت میں
جن چیزوں کا ذکر آیا ہے انکے وجود کا بالکل انکار کرنا کفر ہے لیکن اگر کوئی شخص اُن
چیزوں میں سے کسی چیز کا وجود ان پانچ قسم کے وجودوں میں سے کسی ایک قسم
کا وجود تسلیم کرتا ہے تو یہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ تاویل ہے اور تاویل سے کسی ایک
فرقہ کو بھی مفر نہیں ہے سب سے زیادہ امام احمد بن حنبل تاویل سے بچتے ہیں لیکن
ان چند حدیثوں میں انکو بھی تاویل کرنی پڑی ہے مثلاً حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود
خدا کا ہاتھ ہے مسلمانوں کا دل خدا کی انگلیوں میں ہے مجکومین سے خدا کی خوشبو
آتی ہے پھر لکھتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حشر میں اعمال تو لے جائیں گے لیکن
چونکہ اعمال عرض ہیں اور وہ تو لے نہیں جاسکتے اسلئے سب کو انکی تاویل کرنی پڑی
اشاعرہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال کے کاغذ تو لے جائیں گے معترکہ کہتے ہیں کہ تو لے
سے حقیقت کا اظہار مراد ہے بہر حال تاویل دونوں کو کرنی پڑی باقی جو شخص اس
بات کا قائل ہے کہ نہیں اعمال ہی (جو عرض ہیں) وہی تو لے جائیں گے اور انھیں میں
وزن پیدا کر دیا جائے گا وہ سخت جاہل اور عقل سے بالکل خالی ہے میں کہتا ہوں
کہ جب ایک شے کی حقیقت صاف عقلی طور پر یا تجربہ سے یا ہندسہ کے اصول مسئلہ

طور پر ثابت ہو جائے مثلاً دو اور دو چار ہون گے پانچ نہیں ہو سکتے اور بطا ہر کوئی حکم شریعت اُس کے خلاف معلوم ہوتا ہو تو ایسی حالت میں اگر الفاظ شریعت کے معنی (جو ایک سچے مذہب اور خدا کے بھیجے ہوئے مذہب کے علاقہ رکھتے ہیں اور وہ جامع و کامل بھی ہے) اُس حقیقت کے مطابق بیان کیے جائیں تو ایسے معنی پر لفظ تاویل کا اطلاق کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ خلاف نفس الامر اور مخالفت مرضی شارع ہے کیونکہ تاویل کے معنی میں مطلب کو پھیر کر بیان کرنے کے اسکی مثال تو ایسی ہوئی جس طرح کوئی نوکر یا شاگرد اپنے آقا یا استاد کی غلطی سے غلط اور بعید از قیاس بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اصل یہ ہے کہ ایسی حالت میں جو معنی لیے جائیں گے وہی ٹھیک اور اصل معنی ہونگے نہ تاویل کیے ہوئے معنی۔

صراط کا بیان

سوال۔ صراط کیا چیز ہے اور اُس پر سے گزرنے کے کیا معنی ہیں۔
 جواب۔ حدیث میں آیا ہے کہ صراط بال سے باریک اور تلو اسے زیادہ تیز ہے جو شخص صراط مستقیم پر یہاں قائم رہا وہ عالم آخرت میں بھی اُس پر قائم رہیگا اور عافیت کے ساتھ اُس پر سے گزر جائیگا امام صاحب کتاب المصنوعین میں لکھتے ہیں کہ وہ بال کے مانند ہے بال کی باریکی کو بھی اُس سے کچھ مناسبت نہیں جس طرح کہ خطِ علم ہند میں (جو دھوپ اور چھاؤں کے بیچ میں قائل ہوتا ہے) بال کی باریکی کو اُس سے

کچھ بھی مناسبت نہیں پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح صراط سے مراد وہ اعتدال اور توسط
حقیقی اختیار کرنا ہے کہ جو انسان کے متضاد اخلاق سے تعلق رکھتا ہے ہر چیز کے
دوسرے ہیں ایک افراط اور ایک تفریط یہ دونوں خراب ہیں اور دونوں سرون کا جو
بیچون بیچ ہے وہ توسط و اعتدال ہے جو کسی طرف مائل نہیں نہ زیادتی کی طرف نہ کمی
کی طرف جیسے کہ وہ خط جو دھوپ اور چھاؤں میں چال ہے نہ تو اُس کو دھوپ میں
کہہ سکتے ہیں نہ چھاؤں میں پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ
جہاں تک ہو سکے فرشتوں کی مشابہت پیدا کرے جنہیں ایک دوسرے کے مخالف
اوصاف نہیں پائے جاتے جیسے کہ انسان میں انسان متضاد اوصاف سے بالکل
علحدہ نہیں ہو سکتا اسی لیے اُس کو حکم ہوا ہے کہ وہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو اُن
نئے اوصاف سے علحدہ ہو جانے کے مشابہ ہو گو کہ حقیقت میں علحدہ ہو جانا ہو
اور وہ یہی توسط کا درجہ ہے جیسے سمویا ہو پانی کہ نہ گرم ہے نہ سرد کنجوسی اور فضول خرجی
انسان کی دو صفتیں ہیں اور سخاوت اُن میں توسط کا درجہ ہے جسمیں نہ کنجوسی ہے
نہ فضول خرجی پس صراط مستقیم وہ توسط حقیقی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے
پھر جب خدائے تعالیٰ قیامت میں اس صراط مستقیم کو متثل کر دیگا تو جو کوئی اس
دنیا میں صراط مستقیم پر ہو گا وہ صراط آخرت پر بھی سیدھا چلا جائیگا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

مَنْ تَعَالَىٰ اَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكَ عَلَيْكُمْ

(اے پیغمبر لوگوں سے) کہو کہ (ادھر) آئیں ہم کو وہ چیزیں
پر نہ ہلکنا تاہوں جو تمھارے پروردگار نے تم پر حرام کی ہیں

اَلَا تَشْرِكُ بِوَالِدَيْكَ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ
 اِحْسَانًا هٗ وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ
 مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَسْرُدُكُمْ
 وَاِذَا هُم مَّا لَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ هٗ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اَلَا بِالْحَقِّ ط ذَلِكُمْ
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ اَلَا بِالْاِثْمِ
 هِیْ اَحْسَنُ حَتّٰی يَبْلُغَ اَشْدَّكُمْ
 وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
 بِالْقِسْطِ هٗ لَعَلَّكُمْ تَقْسُوْنَ
 وَسَعَهَا ج وَلَا ذَا فِئْتُمْ
 فَاَعْدِلُوْا وَاَوْفُوا وَاَقْرَبُوا
 وَبِعْضِلِ اللّٰهُ اَوْفُوا اِلَيْكُمْ
 وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
 وَاِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا
 فَاتَّبِعُوْهُ

دہ) یہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ اور ان باپ کے ساتھ
 سلوک کرتے رہو اور مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو
 (کیونکہ ہم (بھی) تمکو (بھی) رزق دیتے ہیں اور انکو بھی) اول
 حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں تمہیں سے
 کیسے پاس بھی مت پہنکنا اور جان جس کے اسنے (کو) اسنے
 حرام کر دیا ہو (اسکو) مار ڈالنا مگر حق پر یہ بین وہ باتیں جسکا حکم
 خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں) رہنے کا طریقہ سمجھو اور شیعہ
 کے مال کے پاس (بھی) نہ جانا مگر ایسے طور پر کہ (اس کے حق
 میں) بہتر ہو یا خاک کے وہ اپنی جوانی کی عمر کو بوجھنے اور
 انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کر داور (پوری پوری)
 تول ہم کسی شخص پر اسکی سائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے
 اور اگر وہی دینی ہو یا نصیحت کرنا ہو (جب) بات کو تو گور (وہی)
 مقدمہ اپنا (قرابت مندی (کیون) ہو انصاف (کا پاس)
 کر اور اسلئے کے (ساتھ جو) عہد کر چکے ہو اس کو پورا کر دو
 یہ بین وہ باتیں جسکا حکم خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم نصیحت
 کر دو اور (اسنے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے (کہ یہی) ہمارا
 سیدھا راستہ ہے تو ایسی پر چلے جاؤ۔

دوزخ و جنت کا بیان

سوال - جنت و دوزخ کی کیا حقیقت ہے -

جواب - خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

اور (سے) پیغمبر جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل
(بھی) کیے اُنکو خوشخبری سنا دو کہ انکے لیے (بہشت کے)
باغ ہیں جنکے نیچے نہرین (پڑیں) بہرہی ہوں گی جب اُن کو
انہیں کا کوئی میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہم کو
پہلے بھی دکھانے کے لیے بل چکا ہے اور یہ اسلئے کہ میں
کہ اُنکو ایک ہی صورت (شکل) کے میوے ملا کرین گے
اور وہ انکے لیے بسیاں ہوں گی پاک صاف اور وہ ان
(باغوں) میں ہمیشہ (دھنیشہ) رہیں گے۔

وَيُسِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ
اِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
النَّهَارُ نَهَارًا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا
مِنْ شَعِيرَةٍ رَزَقُوا فَالَوْ هَذَا
الَّذِي رُزِقْتُمْ مِنْ قَبْلُ وَاْتُوا
بِهِ مُنْتَشِبِينَ طَوَّلْتُمْ
فِيهَا اَرْوَاحَ مُطَهَّرَةٍ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ۔

دوزخ کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے -

پس اگر (اتنی بات بھی) نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو
(دوزخ کی) آگ سے ڈرو جسکے اندھن آدمی اور پتھر مٹھن
(اور وہ) منکروں کے لیے (دہکے) ہیکالی تیار ہے۔

فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا
فَاْتَهُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔

عام خیال یہ ہے کہ جنت و دوزخ مثل دنیا کے باغات و آتش خانے کے ہیں مگر عجب

اور سختی کے اعتبار سے اسے بہتر یا بدتر ہیں اور پہلے سے مخلوق ہو چکی ہیں جیسا کہ اعدائے
یعنی تیار ہی سے ظاہر ہوتا ہے لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نام کے سوا دنیا
و آخرت کی چیزوں میں کوئی اشتراک نہیں خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے
مقام پر جنت یا بہشت کی ماہیت خود ان الفاظ میں بتائی ہے۔

فَكَاتَعْلَمُوا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ وَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ۔

کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ لوگوں کے (نیک) عملوں کے
بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اُن کے لیے
پروردہ غیب میں موجود ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہشت کی حقیقت جو بیان فرمائی ہے اُسکو بخاری و مسلم
نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند پر اس طرح روایت کی ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي
الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا
أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیز
تیار کی ہے جسکو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے اُسکو
سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اُس چیز کا خیال گزرا۔

خدا اور رسول کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ حقیقت جنت کی وہ حقیقت
نہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہے بلکہ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق عالم آخرت
کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے کسی قسم کی شرکت بجز نام کی شرکت کے نہیں ہے
دنیا کی جس قدر چیزیں ہیں اُنکو تو انسان جان سکتا ہے اور اگر فرض کر لیا جائے کہ
عالم آخرت کی چیزیں بھی ایسی چیزیں ہیں مگر وہ ایسی عمدہ ہیں کہ اُن کو آج تک

انہ لکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا تب بھی اُنکا خیال تو ضرور انسان کے دل میں گزر سکتا ہے اس سے تو وہ چیزیں بری نہیں ہو سکتیں کیونکہ عمدہ ہونا ایک صفت ہے اور جبکہ اُس صفت کے نمونے کی چیزیں دنیا میں موجود ہیں تو اس صفت کو جہاں تک ترقی دیتے چلے جاؤ اُسکا خیال انسان کے دلیں گزر سکتا ہے عالم آخرت کی چیزوں کو جسمانی کہنا گویا دنیا و آخرت دونوں کو یکساں اور ہم پلہ قرار دینا ہے ۵
خریداری ہے شہد و شیر و قصر و حور و غلمان کی
غم دین بھی اگر سمجھو تو اک دھندل ہے دنیا کا
امام غزالی رح جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ خدا کا یہ قول

كَلَّا اَوْ تَعْلَمُونَ عَالَمُ الْيَقِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نَارٍ سَمِيمٍ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ اَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِیْنَ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ اَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِیْنَ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ اَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِیْنَ

اسکا مطلب یہ ہے کہ دوزخ خود تمہارے دلیں موجود ہے سو اُسکو یقین کے ذریعے سے دیکھا تو قبل اسکے کہ یقین کی آنکھ سے اُسکو دیکھو گے بلکہ یہی حقیقت ہے خدا کے اس قول کی بھی کہ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اِنْ جَاءَهُمْ سَاعَةٌ مِّنْ يَّوْمٍ لَاَّ يَمْنَعُكَ اِلَهُهُمْ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ اَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِیْنَ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ اَنْ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِیْنَ

اس قول میں خدا نے یہ کہا ہے کہ عذاب نے کافروں کو چھالیا یہ نہیں کہا کہ آئندہ اُنکو چھالے گا اور یہی معنی ہیں دوزخ اور جنت کے مخلوق ہونے کے اور اگر تم اس طرح پر نہیں سمجھتے تو تم قرآن مجید کے مغز تک نہیں پہنچے بلکہ تم صرف چھلکے سے کام لے رہے ہو

جیسا کہ چار پایہ کو گھیون کے مغز سے غرض نہیں ہوتی بلکہ صرف بھوسی سے غرض ہوتی ہے اصل یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی زبان میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور جب سطح اُسکے نازل کرنے سے ایک اُن پڑھ جاہل کو ٹھہ مغز کی رہنمائی مقصود ہے اسی طرح اُس سے بڑے سے بڑے عالم فاضل حکیم اور فلاسفر کی رہنمائی بھی مقصود ہے اسی لیے خداوند تعالیٰ نے اُس عذاب اور راحت ابدی کو جسکی حقیقت سمجھنے سے انسان عاجز ہے مختلف ناموں اور تشبیہوں میں بیان فرمایا ہے تاکہ تمام بنی نوع انسان کیساں فائدہ اٹھائیں آلام و دوزخ کے متعلق آتش طوق زنجیر اور کھانے پینے کو لہو پیپ رقوم وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ نعیم جنت کے متعلق عمدہ عمدہ باغ بہترین موتی کے محل چاندی سونے کی اینٹیں دودھ اور شراب و شہد کے حوض طرح طرح کے لذیذ میوے خوبصورت عورتیں اور لڑکے جنگو حور و غلمان کہتے ہیں بیان ہوئے ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالعموم انسان کے دل پر خواہ وہ کسی درجہ اور پایہ کا انسان ہو اثر کیے بغیر نہیں ہو سکتیں خصوصاً احسن یعنی خوبصورتی اور خاص کر جبکہ انسان میں ہو اور انسانوں میں سے بھی خاص جبکہ عورت میں ہو پس وہ راحت ابدی جس کو خدا نے قسۃ اعین یعنی آنکھ کی ٹھنڈک سے تعبیر کیا ہے اور وہ عذاب ابدی جسکو جہنم سے تعبیر کیا گیا ہے کیا اسکی حقیقت کا خیال دلائے کو ان ناموں اور تشبیہوں سے بڑھ کر اور کوئی ایسا بیان ہو سکتا ہے جو ایک اُن پڑھ جاہل اور نٹ چرنے والے اور ایک عالم فاضل اور کامل فلاسفر کے دل پر کیساں اثر ڈالے قطع نظر اسکے دنیا کی

کیفیات ہی پر غور کر لو کہ کسی ایک چیز کے ذائقہ کا پورا حال یا لطف کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اگر بیان کرنا چاہے تو اُس کے کسی ہمزہ یا ہشکل چیز کا نام لیگا گو وہ چیز اُس کے مقابل میں کیسی ہی ادنیٰ اور کمتر ہو تا کہ سننے والے کے دلیں اُس چیز کے ذائقہ کا ایک خیال پیدا ہو جائے۔ امام غزالی رحمہ اللہ لضعفون میں لکھتے ہیں کہ بہشت کی جسمانی لذتیں معجزے کی طرح تین قسم کی قرار دی جا سکتی ہیں حسی خیالی اور عقلی حسی سے مراد کھانا پینا لباس و مکان وغیرہ ہے خیالی سے مراد جس طرح آدمی خواب میں کھانے پینے کا لطف اٹھاتا ہے عقلی سے یہ مقصود ہے کہ بہشت میں جو روحانی لذتیں حاصل ہونگی اُن کو آبِ شیرین چشمہاں سے روان محلات بلند میوہ جات لذیذ سے تعبیر کیا گیا ہے اور چونکہ روحانی لذتوں کی بہت سی قسمیں ہیں اس لیے ہر لذت کو ایک خاص خاص جسمانی لذت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہر حال وہ ایک ایسی راحت ابدی ہے جس میں سب کچھ ہے مِمَّا تَشْتَهٰی الْاَنْفُسُ اُس میں وہ سب باتیں ہیں جنکی نفس انسانی کو خواہش ہوتی ہے۔

محافظ احکام جو علی حکام کے بقا و حفاظت
کی غرض سے قائم کیے گئے ہیں

سوال۔ یہ تو ہنئے تسلیم کیا کہ خدا اپنی ذات و صفات اور استحقاق عبادت میں

وَحَدَّثَكَ كَثْرَتِكَ لَكَ ہے اور اسلام کے اصلی احکام بھی معلوم ہو گئے لیکن محافظ احکام سے کیا مراد ہے؟

جواب۔ محافظ احکام سے ہماری مراد وہ شعائر اسلام ہیں جو عام طور پر عبادت کے نام سے مشہور ہیں اور جن کو شریعت نے اصلی احکام کی بقا اور انکی حفاظت کی غرض سے قائم کیا ہے شعائر خاص ہیں اور عبادت عام علامہ ابن تیمیہؒ نے عبادت کی تعریف اس طرح پر کی ہے کہ "عبادت ایک اسم جامع ہے اس میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور اُسکی مرضی کے موافق ہیں خواہ وہ اقوال کے متعلق ہوں یا اعمال کے ظاہر سے اُنکا تعلق ہو یا باطن سے مثل نماز زکوٰۃ روزہ حج بستبازی امانت داری والدین کے ساتھ حسن سلوک صلہ رحمی ایثار و عہد نیک بات کا حکم کرنا بڑائی سے روکنا خالفین کے ساتھ جنگ ہمسایہ تیمم اور مشکین اور مفلوک کے ساتھ احسان خواہ کوئی انسانوں میں سے ہو یا حیوانات کی قسم سے دعاؤں ذکر قرآن اور مثل اسکے اس طرح محبت خدا اور رسول خشیت و انابت و دین کو خدا کے لئے خاص کرنا اُسکی مشیت پر صبر کرنا اُسکی نعمت کا شکر ادا کرنا اُسکی تقدیر پر رضی رہنا ہر کام میں اُسپر بھروسہ کرنا اُسکی رحمت کا امیدوار اور اُسکے عذاب سے خائف رہنا یہ سب امور خدا کی عبادت میں سے ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لئے حاصل اس تمام تقریر کا یہ ہے کہ جو جذبات اور قوائے ظاہری و باطنی خدا نے انسان کو فطرتاً عطا فرمائے ہیں

اُن کو اعتدال کے ساتھ خدا کی مرضی کے موافق ہر وقت کام میں لگائے رکھنا اور
بیکار نہ چھوڑنا یہی اصلی عبادت خدا کی ہے اور جو کام اس طرح پر کیئے جائیں خواہ اُن کا
تعلق روحانی ہو یا جسم و قوم و تمدن و ملک سے وہ سب داخل عبادات ہیں شعائر
اسلام کی تعریف میں شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُعِظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ شعائر سے وہ ظاہری اور
محسوس امور مراد ہیں جو اس لئے قرار دیے گئے ہیں کہ عبادت الہی کا ذریعہ ہوں
خدا کے ساتھ انکی خصوصیت ہو لوگوں کے ذہن میں انکی تعظیم کو یا خدا کی تعظیم سمجھی جاتی ہو
ہماری مراد یہاں شعائر اسلام سے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہے۔ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله
اول خدا کو معبود حقیقی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول مندہ
واقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ والحدیج
و صوم رمضان متفق علیہ
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے
پچھلے دل سے تسلیم کرنا و آدم ناز و سوّم زکوٰۃ چارم حج
پنجم رمضان کے روزے رکھنا۔

سوال۔ عبادت کی ابتدا لوگوں میں کیونکر ہوئی اور اُسکے کیا طریق ہیں؟
جواب۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کسی زمانے میں عبادت کے خیال سے
خالی نہیں رہی کسی نہ کسی صورت میں عبادت انہیں موجود رہی ہے۔

اس خیال کی ابتدا کیونکر ہوئی اور کب سے اسکی بنیاد پڑی اسکی تاریخ بتانا مشکل
ہے مگر اسکی ابتدا سمجھنے کیلئے خود انسانی فطرت پر غور کرنا چاہیے حقیقت یہ ہے کہ انسان

جب اپنی ذات پر نظر کرتا ہے تو وہ اپنے کو ہر طرف سے طبعی حوادث میں گھرا ہوا پاتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اُمین تصرف یا اُنکی مدافعت کرنیکی قدرت نہیں رکھتا تو لامحالہ اُس کا خیال فطرتاً ایک اعلیٰ قوت کی طرف جاتا ہے جس کو وہ عالم میں تصرف خیال کرتا ہے۔ چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف اور اُنکی عقلوں کے درجے اُن سے بھی زیادہ مختلف ہیں جن کو سمجھنا نہایت دقیق اور باریک بین نگاہ کام ہے اس لئے گو لوگوں سے اُس اعلیٰ قوت کی ذات و صفات کے سمجھنے میں کیسی ہی غلطیاں ظہور پذیر ہوئی ہوں لیکن اُسکی عظمت و جلال کے لحاظ سے یہ خیال تمام نوع بنی آدم میں قدیم سے یکساں رہا ہے کہ اپنی ذلت و نیاز مندی کے اظہار اور اُسکی جلالت و عظمت کے اعتراف کیلئے کوئی طریقہ ہونا چاہیے چونکہ انسان کے دلمین وہی خیالات آسکتے ہیں جو اُسکے گرد و پیش کی چیزوں سے پیدا ہو سکتے ہیں انسان کسی ایسی چیز کا خیال نہیں کر سکتا جو اُس کے حواس کے دست رس سے باہر ہو اسی لئے جو کچھ اُس نے دیکھا یا سنا ہے اُسی کو گھٹا بڑھا کر یا ترقی دیکر اپنے طریقہ عبادت میں دخل کر لیا انسان کے دلمین جب خدا کا خیال آیا تو ضرور ہے کہ وہ ایک شاہنشاہ مطلق کی حیثیت سے آیا ہو گا انسان نے شاہوں یا شاہنشاہوں کے متعلق جو کچھ دیکھا یا سنا تھا وہ یہی تھا کہ بادشاہ اظہار اطاعت و فرمانبرداری سے خوش ہوتے ہیں اور حسبِ دل اپنی عاجزی و جان نثاری اُن کے حضور میں ظاہر کجائے اُسے قدروہ مقبول بارگاہ سمجھنے جاتے ہیں اسی قسم کے خیالات سے عبادت کی بنا پڑی اور ہر مذہب

قوم کی عبادت میں خواہ کیسے ہی ناقص یا کامل طریقہ پڑتی ہو اسی خیال کی جھلک پائی جاتی ہے۔ قدیم سے ایک غلط خیال یہ بھی چلا آتا ہے کہ عبادت مقصود بالذات چیز ہے اور محض خدا کا حکم بجالانا ہے کسی فائدے کی غرض سے نہیں ہے۔

سوال۔ اسلام نے جو طریقہ عبادت مقرر کیا اُس میں کوئی نئی بات پیدا کی۔

جواب۔ اسلام نے نہ صرف طریقہ عبادت ہی کو بدلایا بلکہ اُس کے حاصلِ اصول مقرر کیے وہ اصول جن پر اسلام نے عبادت کی عمارت قائم کی وہ یہ ہیں۔
اول اسلام نے اُسور خلاف قانون قدرت کو عبادت سے خارج کیا۔

عن النبی قال جاء ثلثة رهط الى ازواج النبی صلی علیہ وسلم عن عبادۃ النبی فلما اخبروا بها کانهم یقالوا فقلوا این نحن من النبی صلی علیہ وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر فقال حد هم اما انا فاصلي الليل ابدا و قال الاخر ان اصوم النهار ابدا و الا اخر ان اعتمر النساء فلا ازوج ابدا فاجاب النبی صلی علیہ وسلم الیہم فقال انتم الذین قتلتم کذا و کذا و الله

بخاری و مسلم نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ جب تین قبیلوں کے کچھ لوگ پیغمبر خداؐ کی ازواجِ مطہراتؓ کے پاس گئے حضرت کی عبادت کا حال دریافت کرتے تھے جب ان کو بتلایا گیا تو انھوں نے اُس عبادت کو بہت خفیف سمجھا اور اسی میں کہنے لگے کہ کہاں ہم اور کہاں آپ خدا نے آپ کے تواضع پھیلے کیا ہوں کو معاف کر دیا ہے پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ہمیشہ تمام رات نماز پڑھا کر دو گنا دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کر دو گنا تیسرے نے کہا کہ میں کبھی عورت کی طرف رخ نہ کر دو گنا شادی بیاہ کر دو گنا اتنے میں پیغمبر خداؐ صلی علیہ وسلم سے ملنے اور فرمایا کہ کیا تم ایسی باتیں کر رہے تھے جان بوجھ کر

قسم میں تیسے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تیسے زیادہ اُسکی
حضور میں پاک جتنا چاہتا ہوں لیکن میں تو روزہ بھی کھتا
ہوں اور افطار بھی کیا کرتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں اور بیوی بھی
کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو ہر اسے طریقہ کو
پسند نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اِنِّیْ لَا خَشَیَہٗ لَہٗ اِلَّا اللّٰہُ وَاتَّقَاکُمْ
لَہٗ لَکُنَّیْ اَصُوْمُ وَاَفْطُرُ اَصْلَ
وَارْتَدُّ وَاَتَزَوَّجُ النَّسَاءَ
فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلِیْسَ
مَعِیْ مُتَّفِقٌ عَلَیْہِ

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اصلی اور سچی عبادت وہی ہے جو قانون قدرت کے مطابق
ہو اور اُس سے تجاوز نہ کرے۔

دُیُّومِ اسلام نے بتایا کہ عبادت کوئی مقصود بالذات چیز نہیں ہے نہ خدا کو اُنکی پرواہ
ہے بلکہ وہ صرف شعار اسلام ہے یعنی مسلمانوں کا مارک اور تھارے فائدہ کی غرض
سے یہ شعار مقرر کیا گیا ہے تاکہ اسلام اور کفر میں قارق ہو اسی لئے جو امور نماز کے عنام
میں داخل ہیں قیام قعود رکوع اور سجود وغیرہ جب انسان اُن پر قادر نہ ہو تو انہیں سے کسی کا
بھی ادا کرنا اُسپر لازم نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو محافظ احکام میں داخل ہیں برخلاف اُن کے
اسلام کے جو اصلی احکام ہیں وہ کسی حالت میں بھی انسان سے جب تک کہ اُسپر مکلف
ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہو ساقط نہیں ہو سکتے نہ اُنکی قضا لازم ہوتی ہو خداوند تعالیٰ
فرماتا ہے **وَاقِیْہِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ** نماز قائم رکھو میری یاد کے واسطے یعنی
وہ ایک ذریعہ بقا اور حفاظت ہے ذات واجب الوجود کی یاد کے لئے منجملہ
فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ لِنَفْسِہٖ اِنَّ اللّٰہَ لَغَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ شخص محنت

اُٹھاتا ہے وہ اپنے لیے اُٹھاتا ہے خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔
سوم اسلام نے ہدایت کی کہ عبادت اعتدال سے تجاوز نہ کرنے پائے اور بجائے
قائدہ مند ہونے کے خارج نہ ٹھہرے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -
خدا یہ نہیں چاہتا کہ مذہب میں تم پر کوئی دقت
واقع ہو۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
خدا چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے۔
خدا کسی کو اسکی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِنَّ الدِّينَ يُسْرُو وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ
أَحَدًا أَغْلَبَهُ
دین ایک آسان چیز ہے جو شخص مذہب میں سختی
کرے گا مذہب اُس کو تھکا دے گا۔
احب الاعمال الى الله ادومها
وإن اقل
خدا کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جو ہمیشہ
کیئے جاویں گو نہایت ہی قلیل ہوں۔

عن أبي هريرة قال أتى أعراباً من بني النضير
صلعم فقال دلتني على عمل إذا عملته
دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك
به شيئاً وتقدم الصلوة المكتوبة
وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم
الوجہ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت کے پاس ایک اعرابی
آیا اور کہا مجھ کو ایسی بات بتائیے کہ اگر میں اسکو کروں
تو سیدھا بہشت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا خدا
کی عبادت کرو اور کسی کو اُس کا شریک مت ٹھہراؤ
فرض نماز پڑھا کر زکوٰۃ دیا کر رمضان کے

رَمَضَانَ قَالَ الَّذِي لَفِئْتِي بَيْكًا لَا أَرِيدُكَ
عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا النِّقْمَةَ فَلَمَّا وَكَّيَ قَالَ
الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ
مَنْ هَلِ الْجَنَّةُ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

روزے رکھا کر اُس نے کہا کہ قسم خدا کی میں اب
اسمیں ایک چیز بھی نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا جب
وہ یہ کہہ چلا تو آنحضرت صائم نے فرمایا کہ جس شخص نے
جنتی آدمی کو نہ دیکھا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔

چہارم اسلام نے صاف صاف ہر عبادت کے فائدے اور اُس کے نتیجے بیان کر کے
تاکہ لوگ دھوکا کھا کر اور قوموں کی طرح ظاہری ارکان پر بھروسہ کر کے اُس کے فوائد
اور عمدہ قیجوں کو ہاتھ سے نہ کھوٹیں وضو کے فائدے کی نسبت یہ فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
الرَّأْيُ لِمَنْ لَوَانِ غَمَلٍ بَابِ احْتِمَالٍ لِيُغْتَسَلَ
فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ مَغْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ
قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ فَسَأَلَ
فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَمْحُو
اللَّهُ بِهَا خَطَايَا مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتٍ

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا تم دیکھتے
ہو کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر کوئی
نہ جاری ہو اور پانچ بار اسمیں نہائے تو کیا اُسکے بدن پر
میل کچل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے جواب دیا کہ بیشک
نہیں رہ سکتا آپ نے فرمایا یہی مثال پانچوں نمازوں کی
ہے اللہ ان کی وجہ سے تمہاری بُرائیاں دور کرتا ہے۔

یعنی جس طرح وضو سے ظاہری میل کچل دور ہوتا ہے اسی طرح نمازوں سے باطنی ظہارت
حاصل ہوتی ہے نماز کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَمْحُو عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ | نماز آدمی کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔

روزہ کا فائدہ خداوند تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔

کَتَبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
تم پر روزہ مقرر کیا گئے جس طرح تم سے اگلوں پر یہ اس لیے
کہ غالباً تم پر مہیزگار ہو جاؤ گے۔

حج کے فائدے کی نسبت خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِيَذِرَ الْفِتْنَةَ وَفَائِدَ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ
اتاکہ اپنے فائدوں کی جگہ آویں۔

پنجم اسلام نے تمام فرائض زندگی کو داخل عبادت قرار دیا اور کھول کر بیان کر دیا کہ جو کام
خواہ کیسا ہی دنیا کا ہو جب نیک نیتی اور دین کے طور پر برتا جائے تو وہ عین عبادت
ہے وہ معاش کے متعلق حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلم نے فرمایا
طلب کرنا حلال کمائی کا فریضہ ہے بعد فریضہ کے رواہ البخاری فی شعب الایمان
طلب علم کے متعلق آنحضرت صلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمۃ
علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر خدا کا فرض ہے تجارت کے متعلق
خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَاتِلِشْرُوقِ الْأَدْنَىٰ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
اُنیا میں بھیل جاؤ اور خدا کے عطیہ رزق کو تلاش کرو۔

ایک روز حضرت عمرؓ نے حضرت ابی موسیٰؓ سے کہا کہ کچھ خدا کا ذکر کرو اُنھوں نے قرآن
پر مہنا شروع کیا یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا لوگوں نے کہنا شروع کیا الصلوة الصلوة
یعنی نماز کو چلو نماز کو چلو آپؐ نے فرمایا او کسنا فی الصلوة کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔
یعنی کیا یہ بات نماز سے خارج ہے حضرت عمرؓ اہتمام جہاد میں اس قدر مشغول رہا کرتے
تھے کہ نماز میں بھی یہی خیال بندھا رہا کرتا تھا چنانچہ آپؐ فرماتے ہیں۔

لَا جُزْءَ جُيُوشِيٍّ وَانَا فِي الصَّلَاةِ | مین نماز پڑھا کرتا ہوں اور فوجین تیار کیا کرتا ہوں۔

ابوبکر عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا لا حَسَبَ جَزِيَةِ الْبَحْرَيْنِ مِیْنِ نَازِیْنِ بَحْرَیْنِ كَے جَزِیَہ كَا حَسَاب لگایا۔

ششم ترک دُنیا کو اسلام نے عبادت سے قطعاً خارج کیا بلکہ اُس کو گناہ قرار دیا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَدَهَبَانِيَّةٌ لِيَبْتَدِعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَیْكُمْ | اور جی بنا جسکو عیسائیوں نے ایجاد کیا ہے میں نے نہیں لکھا تھا۔
شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا حکم نہیں دیا ہے اُن لوگوں کا گمان بالکل بیہودہ ہے جو پاٹرون کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور بُرائی بھلائی میں لوگوں سے بالکل میل جول ترک کر دیتے ہیں وحشیانہ زندگی بسر کرتے ہیں اسی وجہ سے آنحضرت صلم نے اُن لوگوں کا رد کیا جو دُنیا سے کنارہ کشی کر جاتی ہیں آپ نے فرمایا ہے۔

مَا بُعِثْتُ بِالرَّهْبَانِيَّةِ وَانَّمَا بُعِثْتُ بِالْمَلَةِ الْخَفِيَّةِ السَّخَّةِ | میں رہبانیت لکھائیے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ ایک سالن اور سراپا راستی مذہب لیکر بھیجا گیا ہوں۔

ایک حدیث اور ہے لا دَهْبَانِيَّةَ فِي الْاِسْلَامِ اسلام میں جو گیا پن نہیں ہے۔
ہم قلم اسلام نے باطنی پاکیزگی اور باطنی احکام کی تعمیل ہی کو اصل دین قرار دیا اور احکام ظاہری اور پاکیزگی کی طرف زیادہ مبالغہ کو جائز نہیں رکھا آنحضرت صلم اور صحابہ زمین پر نماز پڑھتے اور زمین پر بیٹھے گھوڑوں وغیرہ کے پسینہ سے احتراز نہ کرتے دلی پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے آپ نے فرمایا تَمِمْوْا صِيْهَةً مِّمَّی تَمِمْ كَرِّیَا كَرِّوْا فَرَمَا

میری امت کیلئے تمام زمین مسجد بنائی گئی ہے فرمایا صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجٍ۔
 نماز پڑھو ہر ایک نیک و بیکے پیچھے فرمایا اِذَا ابْتَلَيْتَ النِّعَالَ فَالْصَّلَاةُ فِي الْحَالِ
 جب جوتے پانی میں تر ہوں یعنی بارش ہو تو گھروں میں نماز پڑھو آنحضرت صلعم جب
 وضو کرتے تو اعضائے وضو کو کبھی ایک بار کبھی دو بار کبھی تین بار دھوتے ایک ہی
 چٹو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالتے غیر مذہب والے کے برتن کے پانی سے وضو
 کرتے برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑنے کو کروہ نہ رکھتے حضرت عائشہؓ آپ کے
 اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہو تیں اور آپ نماز پڑھتے جب سجدہ کرنے لگتے تو حضرت
 عائشہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتیں نماز میں اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی اور
 آپ امام ہوتے تو نماز کو مختصر کر دیتے حضرت عائشہؓ حجرے کی کنڈھی کھٹکھٹاتیں آپ
 نماز ہی میں جا کر باہر کی کنڈھی کھول دیتے امامہ بنت زینب آپ کے کندھے پر ہوتیں
 اور آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے جب سجدہ کرتے تو اُن کو کندھے سے اُتار کر زمین
 پر بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اُن کو اُٹھا لیتے کوئی سلام کرتا تو آپ اشارہ
 سے نماز میں اُس کو جواب دیتے ایک شخص جنب تھا اُس نے نماز نہیں پڑھی
 یہ ذکر اُس نے آنحضرت صلعم کے سامنے کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا پھر ایک
 شخص نے حالت جنابت میں تیمم کر کے نماز پڑھی پھر اُس نے رسول خدا صلعم سے
 بیان کیا آپ نے فرمایا تو ٹھیک سمجھا۔

بیان نماز

سوال - اسلام نے طریقہ عبادت میں کیا اصلاح کی۔

جواب - اسلام نے طریقہ عبادت کو اصول فطرت پر قائم کیا عبادت میں جو شعائر اسلام کہے جاتے ہیں انہیں سے بڑا شعار نماز ہے ہر قوم و مذہب میں پرستش یعنی نماز کے مختلف طریقہ جاری ہیں ہم سب کو چھوڑ کر اصول فطرت کی رو سے جو ارکان نماز اسلام نے مقرر کیے ہیں ان کو جانچنا چاہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں نماز میں اصلی تین چیزیں ہیں۔ (۱) خدا کی بزرگی اور جلال دیکھ کر اظہار عاجزی و نیاز مندی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کا عمدہ الفاظ میں بیان کرنا (۳) اپنی عاجزی کے مناسب حال آداب کا اعضا سے کام لینا۔

افادتکم النعماء منی ثلاثۃ | تمہاری نعمتوں کا فائدہ تین چیزوں کو پہنچا میرے
بدن و لسانی والضمیر المحجیا | ہاتھ اور میری زبان اور میرے پوشیدہ دل کو۔

اظہار نیاز مندی کے بھی تین طریقے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہونا اور ہاتھ باندھنے سے بھی زیادہ اس میں تعظیم ہے کہ اپنی خاکساری اور خدا کی عظمت و برتری کا خیال کر کے آدمی سرنگون ہو جاوے تمام آدمیوں اور بہائم میں یہ فطری امر ہو کہ گروں کشی غور کی علامت اور گردن جھکا کر سرنگون ہونا فروتنی کی نشانی سمجھی جاتی ہے اس سے زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اُسکے حضور میں اپنے سر کو چوتھا

اعضائین بزرگ اور جو اس انسانی کام کرنے زمین پر رگڑ دے یہی تینوں قسم کی تعظیمیں لوگ اپنی نمازون میں اپنے امرا اور سلاطین کے سامنے بجاتے ہیں۔ بہر حال تمام صورتوں میں نماز کی عمدہ اور کامل صورت وہی ہو سکتی ہے جس میں یہ تینوں تعظیمیں جمع ہوں اور ادنیٰ تعظیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی جائے یہ بات اسلامی نماز کے ارکان میں بدرجہ کمال موجود ہے نماز کا فائدہ بھی ظاہر ہو چکا کون انکار کر سکتا ہے کہ سچی بے ریا عبادت سے انسان میں نیکی اور نیکدلی سلیم لطیفی مضائب کی برداشت تنگی و تنگدستی میں قناعت حرص و دنیا سے نفرت مروت و نرمی سے بیزاری حشمت و شفقت معاملات میں راستی و راست روی قوم کے ساتھ ایک خاص قسم کی ادب انسان کے ساتھ ایک عام قسم کی ہمدردی ہے پیدا نہیں ہوتی بلکہ خود انسان کے مزاج اور اخلاق میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور اس رحمت میں شامل ہوتا ہے جو خدا نے بطور احسان کے اپنے پیغمبر کو بتایا ہے جہاں فرمایا ہے۔

فَإِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاذْكُرْهُ إِنَّكَ تَنْصِفُ ۚ
فَإِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاذْكُرْهُ إِنَّكَ تَنْصِفُ ۚ

پس ضرور ہوا کہ انسان حتی الامکان نماز کی پابندی ترک نہ کرے۔
سوال۔ اسلام میں نماز کے متعلق کیا حکم ہے اور وہ کتنی نمازیں ہیں۔

جواب۔ اسلام نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب تک انسان کے فطری طور پر ہوش و حواس قائم ہیں وہ ان کے ادا کرنے سے معاف نہیں ہو سکتا اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہ تو اشاروں سے ادا کر سکتا ہے ایک نماز فجر دوسری نماز ظہر تیسری نماز

عصر چوتھی نماز مغرب پانچویں نماز عشا۔ نماز تہجد چوٹیلی شب کو باجدا لوگ پڑھا کرتے ہیں وہ فرض نہیں ہے نفل ہے جس کو خدا توفیق دے وہ پڑھے۔

ہمارے موجودہ زمانے میں زیادہ تر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ عابدین اور شائقین فی الخیرات کا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ نیک مقدس لوگ ہیں جو بظاہر کسی دیکھ بھال کی غرض سے شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں بلکہ اپنے کمال نیک دلی سادہ مزاجی اور غلطی رے سے انھوں نے عبادت کو مقصود بالذات ٹھہرا کر اس قدر اُسین انہماک کیا اور اس قدر تشدد ظاہر کیا کہ عام نگاہوں میں عبادت ایک ایسی دشوار گزار اور کٹھن منزل ہو گئی جس کو وہ مقدس لوگ ہی طے کر سکتے ہیں جبکہ خاص خدا نے اس غرض کے لیے پیدا کیا ہو موجودہ بزرگوں اور مشائخ کے ریاضات و مجاہدات مشہور عام ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر بہت سے لوگوں نے اپنا دنیا دار نام رکھ کر گویا عبادت کے بوجھ سے اپنی گلو خلاصی کر لی علاوہ اس کے زمانے میں ایک عام غلطی یہ پھیل گئی کہ مقدس با خدا لوگوں نے سوائے فرائض کے تمام عبادتوں کو صرف نماز روزہ تلاوت قرآن مجید خیالی ترک دنیا تدریس علوم دینیہ اور اذکار و وظائف مقررہ اور اعمال مختصرہ پیران ہی میں محدود و محصور کر دیا۔ حالانکہ یہ انحصار خلاف قانون قدرت اور مقصود شارع کے بالکل مخالف ہے اور بعض اُمور اُنہیں متروک و بدعت ہیں۔

مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ دِينٍ يَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ مِنْكُمْ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ دِينٍ يَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ مِنْكُمْ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ اللَّهُ

نماز حرج واقع ہو۔

من حرج

مجن بن اسرع کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ کیا یہ سچے دل سے نماز پڑھتا ہے انھوں نے کہا کہ یہ مدینہ والوں میں سے بڑا نمازی ہے فرمایا اُس کو یہ بات سنو وہ ہلاک ہو جائیگا پھر کہا۔

اِنَّ اللّٰهَ اَتَمُّ اَزْ اَزْدِ هَذَا الْاَمَةِ الْبِسْرُ لِحَرِيْدٍ | اللہ اس امت کیلئے آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں

بعض العصور رواہ ابو بکر بن مردويه | چاہتا۔

دوسرا گروہ کا رو باری لوگوں کا جو جنگو عام طور پر دنیا دار کہا جاتا ہے اس گروہ سے ہماری مراد وہ تعلیم یافتہ اور تبحر تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنے فرائض زندگی میں شب و روز مشغول رہتے ہیں اور مذہبی امور سے زیادہ سر و کار نہیں رکھتے اگرچہ میں اس سے واقف ہوں کہ ان تعلیم یافتہ لوگوں میں اور نیز ان لوگوں میں جنگو دنیا دار کہا جاتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو علاوہ فرائض پنجگانہ کے تہجد گزار بھی ہیں تاہم انہیں سے بعض ہم جیسے آدمی ایسے کاہل و مست بھی ہیں جنہیں نماز پنجگانہ کی قید اور اسکا اوقات معینہ پراد کرنا شاق ہوتا ہے۔ اور وہ اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرتے ہیں یہ لوگ گویا حضرت موسیٰ کی اُس بنشین کوئی کی تصدیق کرتے ہیں جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے شب معراج میں آنحضرت صلعم سے کہا تھا کہ تمھاری امت دن رات میں پانچ نمازوں کو بھی گراں سمجھتی ہے اور ادا نہ کر سکے گی مگر حقیقت اُس کو اسلام کی سختی سے موسوم کرنا ایک غلط خیال ہے اور اسلام پر چھوٹا الزام ہے

اس خیال کا پیدا ہونا بھی اسی عام غلط فہمی کا نتیجہ ہے جو ہمارے مقدس تشدد میں
فی المذہب کے اسلامی دنیا میں پھیلا رکھا ہے اسلام میں کچھ سختی نہیں ہے بلکہ جہالت تک
بنا ہے اسلام نے آسانی کو ہر حال میں مد نظر رکھا ہے۔

عن ابن مسعود عن أنس بن مالك قال جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني
لا اناخر عن صلوة الصبح من اجل فلان
فما يطيل بنا فارتأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب
فومعظية قط اشد ما غضب معي
فقال ايها الناس ان منكم منفرين
فايكم ام الناس فليؤخروا من
ورائهم الكبير والضعيف ذال الحاجة

آنحضرت صلعم کے پاس ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ
میں فلاں شخص کی وجہ سے نماز صبح میں نہیں آتا وہ
نماز میں بہت دیر لگاتا جو اسے دعا دے اور انصار کہتے ہیں کہ
میں نے کبھی آنحضرت صلعم کو اس قدر غضبناک نہیں
دیکھا جیسا اس دن آپ نے فرمایا اے لوگو! بعض تم میں ایسے
ہیں جو دین سے لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں جو کوئی امام
ہو وہ مختصر نماز پڑھے اس لیے کہ نماز میں بوڑھے اور ضعیف
اور کام والے آدمی ہوتے ہیں۔

بیشک پانچ نمازین اسلام نے فرض کی ہیں اس میں بھی شبہ نہیں کہ اولیٰ اور فضل
یہی ہے کہ یہ پانچوں نمازین پانچ وقت میں پڑھی جائیں اور اگر پورے اہتمام اور
احتیاط کے ساتھ یہ پانچوں نمازین ادا کی جائیں تو اُس حالت میں بھی کچھ زیادہ وقت
صرف نہیں ہوتا زائد سے زائد سوا گھنٹہ ہوتا ہے کیا یہ نا انصافی نہیں ہے ورنہ وہی
کاروبار اور بعض غیر ضروری مشاغل میں تو زندگی کے چوبیس گھنٹے صرف کیے جائیں
اور نماز میں (جو خدائے عزوجل کی یاد اور بہت سے اخلاقی فوائد حاصل ہونیکا ذریعہ ہو)

اُس میں زائد سے زائد سوا گھنٹہ صرف ہوتا ہے وہ بھی دشوار ہو مگر ہم اُن کا بل کو نگو جن کی دلچسپی ہمارے اس کمنے سے نہیں ہو سکتی اور زیادہ سہولت کی نظر سے اور یہ خیال کر کے کہ بالکل نہ کرنے سے کچھ کرنا اچھا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ستر اُن مجید میں ان پانچ نمازون کے لئے تین وقت مقرر ہیں جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اقم الصلوة لعلواک الشمس الی	اے پیغمبر! اگر نماز کو سوچ کے ڈھلنے سے رات کی
عَسَقَ اللَّیْلُ وَقَرَأَ الْفَجْرَانَ قَرَأَ	خواب نہ پھری ہونے تک یعنی آدھی رات تک اور اگر
الْفَجْرَ کَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّیْلِ فَتُحَجِّدْ	فجر کی نماز بیشک فجر کی نماز ہو رو پڑھ لی گئی اور پچھلی رات
بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ عَمَّیْهِ اِنْ یَّبْعَثْکَ	کو کوشش کر قرآن (یعنی نماز) پڑھنے کی نفل ہو تیرے لئے
رَبَّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔	قریب کی طرح کرے گا جو تیرا پروردگار بھی جگہ میں۔

اس آیت سے صرف دو وقت معلوم ہوئے ایک صبح کا اور دوسرا سوچ ڈھلنے سے ٹھیک آدھی رات تک مگر جیسا کہ تواتر عملی سے ثابت ہو چکا ہے کہ علاوہ نماز فجر کے نماز ظہر اور نماز عصر زوال آفتاب سے غروب آفتاب کے قبل تک پڑھی جاتی تھیں اور نماز مغرب اور نماز عشاء غروب آفتاب سے آدھی رات تک پڑھی جاتی تھیں اس طرح پر نماز کے تین وقت قرار پائے پس دوپہر کے بعد سے غروب آفتاب تک آٹھ رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا اور غروب آفتاب سے آدھی رات تک سات رکعتوں کا ایک ساتھ دو سلاموں سے پڑھ لینا جس کو فقہی

اصطلاح میں جمع بین الصلوٰۃ کہتے ہیں کچھ مشکل نہیں ہے اور ہر شخص کو جو کابل سے کابل کیونکہ ہنوبشرطیکہ اُس کو نماز پڑھنے کا خیال ہو اس طرح پر نماز پڑھ لینی کچھ مشکل نہیں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے نماز ظہر کو نماز عصر کے ساتھ اور نماز مغرب کو نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا حالانکہ اُس وقت آپؐ نہ سفر کی حالت میں تھے نہ کوئی کسی قسم کا خطرہ لاحق تھا نہ بارش تھی لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ آپؓ نے ایسا کیون کیا اُنھوں نے کہا کہ اس لیے کہ امت پر تنگی نہ رہے

سوال۔ علاوہ نماز کے وضو میں بھی تو وقت صرف ہوتا ہے اور کابل کو گونگو تو یہ نماز سے بڑھ کر سخت مہم معلوم ہوتی ہے

جواب۔ وضو میں سب سے اہم کام پاؤں کا دھونا ہے ہاتھ منہ دھولینا اور مسح کر لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے یہ سچ ہے کہ پاؤں کا دھونا اولیٰ اور افضل ہے لیکن قرآن مجید کے مطابق اُن پر صرف مسح کر لینا بھی کافی ہو سکتا ہے انگریزی جو تہ جو ٹخنہ تک ہوتا ہے یا موزہ پہنے ہوئے اور بعض محدثین کے نزدیک اگر جڑ اب ہی پہنے ہوں تو اُس پر مسح کرنا جائز ہے اور جب جمع بین الصلوٰۃ میں کیا جائے تو صرف دو دفعہ وضو کرنا کافی ہوتا ہے ورنہ زائد سے زائد تین دفعہ وضو کرنا ہوتا ہے اگر بیماری و مجبوری ہو تو اُس حالت میں تیمم ہے۔

سوال۔ یہ سب کچھ تو مانا لیکن یاد آئی کیلئے کسی وقت کی قید کی کیا حاجت ہے جب ہو سکے کر لے اور جب چاہے کر لے۔

جواب۔ یہ بیشک صحیح ہے خدا کی یاد اور اپنے اظہارِ نیازِ مندی کیلئے کسی وقت کی پابندی کی ضرورت نہیں جس قدر ہو سکے اور جہاں تک ہو سکے اُس قدر اچھا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ انسان کو فرائضِ زندگی اور مشاغلِ ضروری سے کسی وقت چھٹکارا نہیں ایسے لوگ جنکی طبیعتیں عالی درجہ کی ہوں اور اُن کو خدا کی یاد سے کوئی شے مانع نہ ہو دل بیار اور دست بکار پر اُن کا عمل ہو اور خدا کا صحیح خیال کر سکیں بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ کوئی طریقہ عبادت ایسا ہو جو عام و خاص سب سے یکساں نسبت رکھتا ہو اور اُس کے لئے خاص خاص وقت بھی مقرر ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے مشاغل میں خدا کی یاد سے بالکل فراموشی نہ ہو جائے اور اعتدال و سلامت روی اُن کے اخلاق اور کاموں سے سلب نہ ہو جائے اُن کو وقت کی قدر و قیمت سمجھائی جائے تاکہ وہ انضباطِ اوقات کے اصول کو چھوڑ نہ بیٹھیں جن پر دُنیا و آخرت کی صلاح موقوف ہے افسوس باوجود اس کے کہ نماز کے اوقات بچھگانہ ہر وقت لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کا مفید سبق سکھاتے رہتے ہیں مگر ہم بدقسمت مسلمانوں کی حالت اُس کے بالکل برخلاف ہے بعض نا فہم تو اسلامی تعلیم سے اس قدر دور چاڑھے ہیں کہ وہ پابندیِ اوقات کو بھی عیسائیوں کی تقلید خیال کرتے ہیں سچ یہ ہے کہ وقت کی بھیر مٹی اور بیداری سے اُس کو ضائع کرنے کا مرض جس قدر ہم مسلمانوں میں عام ہو شاید ہی کسی قوم میں اُسکی نظیر ہو۔

سوال۔ جب ذات واجب الوجود کیلئے کوئی سمت و جہت خاص نہیں تو پھر قبلہ

کی طرف نماز میں مُنہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

جواب۔ قبلہ کی طرف مُنہ کرنا اسلام نے اس لیے نہیں ٹھہرایا کہ اُس سمت کو کوئی خاص خدا کے ساتھ خصوصیت ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

قَالَ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لِيَا تَقُولُوا فَتَنَّمْ وَجْهًا لِلَّهِ الْمَدَائِجُ يَكْرِ شَرْقٍ وَغَرْبًا لَشَرْقٍ هِيَ كِي هُوَ جَهَنَّمُ كَرُوحِطُفْ خَدَاكَ

بلکہ انسان کو اپنے افعال و حرکات میں فطری طور پر ایک سمت ایک مرکز اور ایک ترتیب کی ضرورت ہے تاکہ سب کام اُسکے باہم مربوط اور بے نظمی و بتری کے نقصان سے پاک ہوں نماز کے لیے سمت قبلہ مقرر کرنا بھی اسی پر مبنی ہے ہر قوم کا ایک نہ ایک قبلہ رہا ہے یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے نصاریٰ کے قبلہ مشرق ہے آغاز اسلام میں مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اُس کے بعد ڈیڑھ برس کے قریب تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا۔ تحویل قبلہ کا حکم نماز عصر کے وقت ہوا آنحضرت صلعم نے کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز پڑھی اُس وقت مسجد قبا میں نماز ہو رہی تھی ایک صحابی اُدھر سے گزرے اُنھوں نے نمازیوں کو تحویل قبلہ کی خبر دی یہ سننے ہی جو جماعت رکوع میں تھی اُسی وقت کعبہ کی طرف پھر گئی۔

یہی وہ جوش اتباع ہے جو افسوس ہے کہ مسلمانوں کے خون سے مفقود ہو گیا جس نے دُنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اسلام کی روشنی پھیلا دی اور سارا جہان جگمگا اٹھا تحویل قبلہ میں چند مصلحتیں تھیں۔ اول خداوند تعالیٰ کو

اپنے بندوں پر یہ ظاہر کرتا تھا کہ سمت قبلہ بطور نشان شرط نماز قرار پائی ہے وہ اصلی احکام میں داخل نہیں ہے تبدیل قبلہ سے رجوع الی اللہ میں کہ جب اصل نماز ہے کچھ فرق نہیں آتا مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کعبہ کی طرف نماز پڑھنا یا ریل اور کشتی میں ہر طرف نماز پڑھنا سب برابر ہے۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں مشرکین میں جو منافق تھے انکی امتیر صلی ایمان والوں سے منظور تھی یہی بات خدا نے فرمائی ہے۔

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
الا لنعلم من يتبع الرسول
ينتقلب على عقبه
ہم نے اس قبلہ کو جس پر تو تھا بجز اس غرض کے اور کسی مطلب سے
نہیں مقرر کیا تھا کہ ہم جانیں اس شخص کو جو پیروی کرتا ہو
رسول کی اس شخص سے جو پھر جاتا ہو اپنی ایڑیوں پر۔

اس طرح کعبہ کو قبلہ مقرر کرنے سے یہ غرض تھی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت لوگ
ایمان لائے تھے کچھ انہیں منافق بھی تھے اس امر کی امتیر ضروری تھی کہ کون سچے
دل سے ایمان پر قائم ہے اور کون ظاہر داری سے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا ہے
پہلے آنحضرت کو تبدیل قبلہ کی فکر ہوئی اور اُس پر خدا سے وحی آئی کہ کعبہ کی طرف
سمت قبلہ کو بدل دو۔

قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها فول
وجحك شطر المسجد الحرام
ہم نے دیکھا تیرا منہ پھیرنا آسمان کی طرف پھر ضرور ہم تجھ کو
ایک ایسے قبلہ کی طرف پھیرینگے جس کو تو پسند کریگا
پس پھر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف۔

بیت المقدس اور بیت الحرام دونوں مسجدین تھیں دونوں میں سے کسی طرف نماز پڑھنا برابر تھا مگر اس سے منافق یہودیوں کی تمیز ہو گئی یہ امر ایسا ممیز قرار پایا کہ آنحضرت صلعم نے فرمادیا۔

من استقبال قبلتنا فهو مسئلہ | جسے ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ مسلمان ہے۔ اسی نشان کے قائم رکھنے کو خدا نے یہ حکم دیا۔

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره | تم جہاں کہیں ہو منہ اپنا کیسے کی طرف کرو۔ تیسری مصلحت یہ تھی کہ خدا کو حضرت ابراہیم کی معبد کی گئی ہوئی وقت قائم کرنا تھی وہ دنیا میں گھر سے پہلا خدا کا ازل میں مشیت نے تھا جس کو تا کا کہ اس گھر کے ابلے کا چشمہ ہر اک وہ اک بت پرستوں کا تیرتھ بنا تھا جہاں تین سو ساٹھ بت بیچ رہا تھا سوال۔ نماز کے لئے عربی کی تخصیص کیوں کی جاتی ہے یہ ایک بے فائدہ سی بات ہے کیونکہ بے معنی سمجھے ہوئے صرف منہ سے بڑبڑا لینے سے تو کچھ فائدہ حاصل ہونہیں سکتا۔

جواب۔ یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے اگلے زمانے میں اسکی بہت کچھ بحث و تحقیق ہو چکی حسامی اور سید جموی وغیرہ نے اسکی تصریح میں بہت کچھ لکھا ہے فارسی وغیرہ زبان میں نماز کو جائز بتایا ہے خیر جائز ہونا تو اور بات ہے اور اپنی اپنی رے ہے لیکن ایسا خیال درحقیقت نماز کی حقیقت پر غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے نماز نام ہو

رجوع الی اللہ کیا یوں کہو کہ خداوند تعالیٰ کے دربار کا جہان انسان اپنے دل اور زبان و دونوں سے اپنی نیاز مندی اور عبودیت کا اظہار کرتا ہے مولانا شاہ سلیمان صاحب نے اپنے وعظ میں اچھی بات کہی تھی کہ دربار کے قواعد اعلیٰ درجے کے درباری اور مقرب لوگ مقرر کیا کرتے ہیں اور تمام درباری انہیں قواعد کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ بارگاہ آبی کے مقرب ہمارے رسول خدا صلعم ہیں اور انہیں نے یہ آداب و قواعد مقرر کیے ہیں ہم عام درباریوں کو یہ استحقاق نہیں کہ اُس میں رد و بدل کریں کیا کہ دیر لے کے درباریوں کے قواعد میں درباری لوگ بدل سکتے ہیں ہرگز نہیں پھر بارگاہ آبی کے قواعد میں کیونکر دخل و محقول دے سکتے ہیں ایوان گورنری کی رفعت و تہمت اور جنوری کے سرد ہوا کے جھونکے اللہ اللہ کیا کیا و قین پیش آتی ہیں مگر یاریابی کا وہ شرف ہے کہ ان سب قواعد مالا یطاق کا تحمل ہونا ہی پڑتا ہے اور اگر ذرا کوئی ان قواعد مقررہ کے خلاف کرے تو ع پادست و گرے دست بہبت گرے یہی نوبت آئی اب سمجھو کہ جب ہم حاکم مجازی کے قواعد میں نہ ترمیم کر سکتے ہیں اور نہ کوئی عذر تو پھر حاکم حقیقی کے اصول و قواعد میں کیونکر ہم ایسی گستاخی اور جرات کرنیکے مجاز ہو سکتے ہیں قطع نظر اس کے اب زبان کے مسئلہ پر نظر ڈالو اور موجودہ نظام حکومت پر غور کرو برٹش سلطنت کی زبان انگریزی ہے جو لوگ کہ زبان انگریزی سے ناواقف ہیں ان کو بھی ضرورت کی وقت جوائڈریں یا کوئی عمومی میو ریل گورنمنٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے وہ زبان انگریزی میں پیش کیا جاتا ہے

اسی لئے کہ وہ سلطنت کی زبان ہے اور ہماری زبان پر ضرور اُس کو شرف حاصل ہے یہ ہماری نادانی یا غلطی ہے کہ کہتے ہیں کیونکہ ایسی ضروری زبان کو نہیں سیکھا آدابِ سلطنت کا تو اقتضایہ ہی ہے کہ جو عرض حاجت ہو وہ سلطنت کی زبان میں ہو اس طرح ہمارے مذہبی اور روحانی سلطنت کی زبان عربی ہے پس دربارِ خداوندی (نماز) میں ہم کو جو کچھ کہنا چاہئے وہ عربی زبان ہی میں کہنا چاہئے نماز میں اُردو زبان وغیرہ کا ترجمہ قرآن مجید پڑھنا ایک قسم کی گستاخی اور بیباکی ہے ایک زبان کی محاورات یہ ضرور نہیں کہ دوسری زبان میں بھی اُسی فصاحت و بلاغت سے ادا ہوں اصل و ترجمہ میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے اسی ترجمہ کی بدولت توریت و انجیل ہر دو تین برس کے بعد تیار ہو پتلا کرتے ہیں جس سے نئے نئے معنی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

اس بحث کو بھی چھوڑو اب تاثیر کے اعتبار سے زبان پر غور کرو عام طور پر کلام کی عزت و منزلت تکلم کی عظمت و وجاہت پر موقوف ہوا کرتی ہے ایک پادشاہ یا ایک واجبِ تعظیم بزرگ یا ایک اہل اللہ کے مُنہ کے معمولی الفاظ نکلتے ہوئے جس رغبت اور عزت کی نظر سے سُننے جاتے ہیں اور عام و خاص کے دلوں پر حیرت انگیز اثر ڈالتے ہیں اُس رغبت و قدر کی نگاہ سے کسی بڑے فصیح و بلیغ خطیب کے وعظ بھی دلوں پر وہ تاثیر نہیں کرتی اور نہیں کر سکتی اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کو قادر و الجلال کے کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا اور

رسو خدا صلعم جیسے اولی العزم پیغمبر کی زبان سے ہم تک پہنچا ہو گو کہ ہم اُس کے معانی و مطالب سے بھی آگاہ نہوں جو رعب جو تاثیر اور جو خیال جموع الی اللہ کا روضہ اتنے خیال سے کہ یہ اُس کا کلام ہے جسکی عظمت و جلال کے سامنے ہم سرنگون ہو رہے ہیں) دلون پر طاری ہوتا ہے وہ ہرگز کسی دوسرے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہاں البتہ جو لوگ زبان عربی سے واقف نہوں اُن کو پہلے سے اُن سورتون اور لفظون کا ترجمہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں یاد کر کے سُن سنا کر ذہن نشین کر لینا اولیٰ اور افضل ہے اور بہت ہی عمدہ بات ہے اس طریقے سے وہ اخلاقی فوائد بھی جو نماز سے مقصود ہیں۔ حاصل ہوں گے اور ربانی کلام کی تاثیر بھی دلون پر اپنا کام کرتی رہیگی خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

خدا سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ساتھ۔

فَأَقِمْ وَفَائِيسَ مِنْهُ

پڑھو جو آسان ہو تم کو قرآن میں سے اور نماز قائم رکھو۔

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

یہاں تک کہ سمجھو اسکو جو تم پڑھتے ہو۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

نماز غش اور لغویات سے روکتی ہے۔

آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے۔

تَعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ

خدا کی عبادت طرح کر کہ گویا تو اسکو دیکھ رہا ہے اور

تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

اگر یہ تجھے نہ ہو سکے تو یہی سمجھ کہ وہ تجکو دیکھ رہا ہے۔

امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ مکمل نماز کیلئے چھ باتیں ضروری ہیں (۱) دل کا پوری طور پر

خدا کی طرف رجوع ہونا حدیث میں آیا ہے۔

لاصلوة الا بحضور القلب۔ | نازکامل نہیں ہوتی جب تک دل رجوع نہو۔

(۲) جو کچھ مُنہ سے کہے اُس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا جائے (۳) خدا کی بزرگی اور عظمت کو مد نظر رکھنا (۴) ہیبت کا ہونا انسان کے دل پر خدا کی بزرگی و جلال کا ایسا خوف طاری ہو جیسے کسی صاحب قوت و اختیار کے سامنے دل میں پیدا ہوتا ہے (۵) امید و رحمت ہونا کیونکہ اگر کسی کے جانب سے صرف خوف ہی خوف ہو تو اُس سے نفرت پیدا ہوتی ہے (۶) حیا کرنا اپنے قصور و نچرچن کا نام گناہ ہے او شرمندہ رہنا۔ یہ سب حالتیں یکایک نہیں پیدا ہوتیں بلکہ ملاومت اور روحانی ترقی سے رفتہ رفتہ حاصل ہوا کرتی ہیں قانون قدرت کے مطابق جب قدر انسان کے حالات اور معلومات میں ترقی ہوتی جاتی ہے اُس قدر اُس کے خیالات میں روشنی اور دل میں کشادگی بڑھتی جاتی ہو افسوس افراط اور تقریط نے جو انسانی فطرت کا ایک عام خاصہ ہے ہم مسلمانوں کو کہیں کانہ رکھا ایک گروہ نے دنیاداری صرف اسی کو سمجھا کہ گوشہ تنہائی کے قفس میں شب و روز حق اللہ پاک ذات اللہ کی صداؤں میں مصروف رہیں اور خیالی ترک دُنیا کر بیٹھیں دوسرے گروہ نے دُنیا داری اسکا نام رکھا کہ مذہب سے کوئی سروکار نہ رکھا جائے ہمارے زمانہ میں جو قوم تہذیب و ثنائستگی اور فلسفہ و سائنس کی روح رواں سمجھی جاتی ہے اور جہین بخیر نام کے عیسائیت کی تمام خصوصیتیں اور اوصاف مذہب یک قلم متروک ہیں اور

جس نے نظام سلطنت سے مذہب کو بالکل بے دخل کر دیا ہے اُس کا تو یہ حال ہے کہ تہذیب کے پرے میں مذہبی اشاعت کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا جاتا ناخیل کے ہزاروں ترجمہ مختلف زبانوں میں ہوتے ہیں قریہ قریہ گاؤں گاؤں تقسیم کیے جاتے ہیں لکچر دیے جاتے ہیں گرجے تعمیر ہوتے ہیں مشن کے نام سے نئے نئے اسکول ہسپتال کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اشاعت تہذیب کے پیرایہ میں اسی مشن سوسائٹی کے ذریعے سے ممالک اجنبیہ میں دخل دہی شروع ہوتی ہے لڑائیوں پیش آتی ہیں اور باوجود مذہبی خصوصیات چھوڑ دینے کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر اتوار کی شام کو گرجاؤں میں عجیب طرح کی چل پھل ہوتی ہو گھنٹیاں بج رہی ہیں ہر طرف گاڑیاں کھڑی نظر آتی ہیں اب ہم اُن کے مقابل میں اپنے حال پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جمعہ جمعہ آٹھویں دن بھی مسجدوں میں ہر طرف سناٹا کسی کسی مسجد میں چند غریب غرباء محلہ کی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں و حقیقت یہ ایک شرمناک بات ضرور ہے اور ایک طرح پر اسلام کی بے توقیری بھی ہے اور ایک دوسرے سے اجنبیت اور باہمی بتاؤ دلہ خیالات نمونے سے جو نقصانات تصور ہیں اُنکا ہونا لازمی بات ہے نماز کا شمار اسلام یعنی مسلمانوں کو مارک سمجھ کر جمعہ کو یکجا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جمعہ اور جماعت کی تاکید اور وعید میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں اور اگر ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو کچھ شک نہیں ہے کہ اسلام کا یہ حکم ایک اعلیٰ درجے کی دانشمندانہ حکمت پر مبنی ہے ہر مسلمان کو حکم ہے

کہ تاپہا مکان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور جمعہ میں حاضر ہوتا کہ قومی اتحاد میں ترقی ہو قومی خیالات مجتمع ہوں غریب و امیر ادنیٰ و اعلیٰ مقیم و مسافر نوکر اور شہنشاہ سب کے سب ایک قومی رنگ میں ڈوبے ہوئے ایک سطح پر خدا کے روبرو کھڑے ہوئے اپنی قومی فلاح اور آخروی نجات کی طلب میں سرگرم ہوں جمعہ گویا خدائی فوجی ریویو کا دن ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں اسلام کی شان و شوکت دکھائی دیتی ہے اور صرف شان ہی نہیں بلکہ یہ دیکھ کر کہ بہت سے لوگ ملکر اُس ابدی الظہور و ابدی الخفا کو حاضر ناظر جان کر اُس کے سامنے زمین پر سر ٹپکتے ہیں دل پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے اور جب پیش امام کوئی مقدس شخص ہوتا ہے اور جب نماز میں قرآن مجید ترتیل اور خوش آوازی سے پڑھا جاتا ہے تو ہر نمازی پر خواہ وہ قرآن کے معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو بے انتہا اثر ہوتا ہے آنحضرت صلعم نے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کی خوش آوازی پر متعجب ہو کر فرمایا۔

لقد اوتیت حمزا دامن عز امیر ال داکود | خطبہ کجہ نہ میر ال اودین سے اپنے الہی خوش آواز کی عطا کیا جو۔
 مولانا شاہ سلیمان صاحب نے خوب کہا ہے کہ میں اُن نا سمجھ مولویوں میں نہیں ہوں کہ لوگوں کو کافر و مرتد بے دین کہہ کر الگ ہو بیٹھوں میں اسلام کے حلقے کو وسیع کرنا چاہتا ہوں نہ تنگ کرنا میں اسلام کی تعداد بڑھانا چاہتا ہوں نہ گھٹانا میں غیروں کو اسلام میں لانا چاہتا ہوں نہ کہ اپنوں کو کافر کہہ کر نکال دوں میں لوگوں کے

لباس و پوشاک کی بھی پرواہ نہیں کرتا اسلام کسی ایک لباس خاص کا متعین نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے عنقریب وہ زمانہ آیا اللہ خدا کرے کہ ہم اُسے بہتیم خود ضرور دیکھ لیں۔ جمعہ کے دن جامع مسجد شہر کے دروازوں پر لکھی چڑھ لٹم۔ پاکلی گاڑی فٹن لینڈ وکھڑے ہوں اور میں پوچھوں تو معلوم ہو کہ یہ جج صاحب کی سواری ہے یہ مجسٹریٹ صاحب کی یہ بیرسٹر صاحب کی یہ ڈپٹی صاحب کی جمعہ پڑھنے کو تشریف لائے ہیں اندر جا کر دیکھوں کہ ادھر مولوی صاحب ہیں شاہ صاحب ہیں ادھر بیرسٹر صاحب ہیں مجسٹریٹ صاحب ہیں کوئی ججہ و دستار میں ہے کوئی قمیص اور لنگ سین کوئی شروانی ڈانٹے ہوئے ہے کوئی کوٹ پیلیون سو آراستہ ہے عرض ایک عجیب گلہ ستہ ہے اور میں حضرت اسلام کو دیکھ کر کہوں یہ بہرنگے کہ خواہی جامہ مے پوش من اندازِ قدرت رومی شناسم

بیانِ صوم

سوال۔ روزہ سے کیا مقصود ہے اور وہ کیوں مقرر کیا گیا اور روزے کا نتیجہ کیا ہے اور اُس سے کیا فائدہ مقصود ہے۔

جواب۔ نماز کی طرح روزہ بھی مختلف صورتوں میں ہر زمانہ اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے روزہ سے مقصود خدا کے لئے جسمانی و روحانی تکلیف برداشت کرنا ہے یہ مسئلہ بھی فطرت انسانی پر اور انسانوں کی عقلوں کے مختلف درجات پر غور کر نیسے

حل ہو سکتا ہے ابتدا میں جبکہ انسان ایک وحشیانہ زندگی رکھتا تھا اور اُسکی غذا محض قدرتی پیداوار اور جنگلی جانوروں کے شکار پر موقوف تھی اُس وقت میں کبھی کبھی قافہ گزر جاتا ایک لازمی امر تھا نیم وحشی انسانوں کو غالباً غذا سے زیادہ تر کوئی چیز عزیز اور خوش کرنے والی نہوگی ایسی حالت پر فاقہ کا کبھی کبھی پیش آنا ضرور انسان کے دل میں اس خیال کا باعث ہوا ہو گا کہ وہ اعلیٰ طاقت جو تمام حوادثِ طبعی کی مرکز ہی اُسکا اقتضا ہی یہ ہے کہ انسان اُسکے لیے جسمانی تکلیف اٹھائے اسکو دوسرے لفظوں میں یون سمجھو کہ دیوتا یا خدا انسان کی جسمانی تکلیف سے راضی ہوتا ہے جبکہ یہ خیال انسان کے دلمیں گزرا اُسی وقت سے روزہ نے مذہبی رسم ہونے کا درجہ پایا چنانچہ توریت میں جان روزہ کا حکم دیا گیا ہے وہاں اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنی روح کو مبتلا کر و عبری زبان کے قدیم محاورہ میں روح کے مبتلا کرنے سے روزہ مراد ہوا کرتا ہے غرض قدیم سے یہ ایک عجیب طرح کا خیال چلا آتا ہے کہ خدا یا دیوتا انسان کی زندگی کو آسائش سے بسر کرنا پسند نہیں کرتا جس قدر انسان اپنی روح اپنے بدن کو تکلیف اور مصیبت میں ڈالے اُسی قدر خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے یونانی اور رومی مذہبی افسانے اس خیال سے بھرے پڑے ہیں اسی غلط خیال کی بنا پر طرح طرح کی سخت ریاضتیں بیرحانہ مجاہدی لوگوں نے اختیار کیے کسی نے گھربار چھوڑ کر جنگوں اور

غارون میں تمام زندگی بسر کر دی جب ہم ہندو جو گیہوں اور عیسائی فقیروں کے رہنے کے غار اور پہاڑوں کی تنگ اور تاریک کھوئیں دیکھتے ہیں تو ہلکو بڑا تعجب ہوتا ہے کسی نے پتنگ پر سونا اور شادی بیاہ کرنا تمام عمر کے لئے ترک کر دیا کسی نے چالیس چالیس دن کے بے آب و دانہ چلے کھینچنا ثواب اور عین دین کا کام سمجھا کوئی اپنا ہاتھ اچھا کر کے سکھا دیتا ہے کوئی میٹھنا اٹھنا اور لیٹنا چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر کھڑے رہ کر گزار دیتا ہے کوئی لذیذ غذا کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام عمر صرف نہایت حقیر اور کثیف غذا پر زندگی بسر کرتا ہے ہندو جوگی اور سناسی اور عیسائی مانک اور نین ہمارے زمانے میں اسکی زندہ مثالیں موجود ہیں اس خیال نے یہاں تک ترقی کی کہ لوگ جان کی قربانی کرنے لگے اپنے آپ کو بل چڑھا دیتے تھے اُن سے گھٹکر بطریق تنزل اولاد کی قربانی کیجاتی تھی ہر حال ہر زمانے میں ہر ایک قوم میں اس خیال نے عجیب عجیب طرح سے اپنا جلوہ دکھایا ہے۔

سوال۔ وحقیقت اگر روزہ کی بنیاد ہی ہے اور بیشک ایسا ہی ہے اور انسان کی جسمانی اور روحانی تکلیف اور مصیبت سے خدا راضی ہوتا ہے تو معاذ اللہ ایسا خدا رحیم و کریم کا ہے کہ ہوا وہ تو ظالم اور آزار پسند ٹھہرا اس سے بڑھکر تعجب یہ ہے کہ اسلام جو بالکل فطرت الہی کے مطابق ہے اور کافۃً للناس یعنی تمام جہان کے آدمیوں کے لئے ایک سچا مذہب ہے اور خدا تعالیٰ کو رحمن اور رحیم کہلکھ پکارتا ہے اُس نے ایسی سختی کیونکر انسانوں پر جائز رکھی ذرا اسی بات پر

تو اسلام نے دین میں آسانی برتنی کا حکم دیا اور سختی پر پھڑکی دی یہاں تک کہ ایک شخص نے آنحضرت صلم سے ایک امام کی شکایت کی کہ وہ نماز دیر تک پڑھاتا ہے اور میں کاروباری آدمی ہوں میرا بڑا حرج ہوتا ہے اس لئے میں صبح کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا یہ سن کر آنحضرت صلم اس قدر غضبناک ہوئے کہ حضرت ابوسعود انصاریؓ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا غصہ میں کبھی نہیں دیکھا آپ نے فرمایا جو امام ہو تو وہ مختصر نماز پڑھائے کیا تم لوگوں کو دین سے نفرت دلانا چاہتے ہو نماز میں بوڑھے ضعیف اور اہل حاجت سبھی طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں سطح آپ نے بارہا نہایت شد و مد سے تاکید فرمائی اور لوگوں پر ظاہر کیا کہ دین ایک آسان چیز ہے با اینہم یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرتؐ نے روز و نکر کیونکر جائز رکھا اور ضعیف اور اہل حاجت کے طبعی اور ہنگامی مجبوریوں کو کیونکر فراموش کر دیا موسمی تغیرات اور ملکوں کے مختلف طبعی حالات کو کیونکر نظر انداز کر دیا مثلاً ارض شعیب میں چھ مہینے کا دن ہوتا ہے یہ تو مثال طبعی اختلاف کی ہے موسمی اختلاف پر نظر کیجئے یہ میرا مشاہدہ ہے کہ ایک شہر اٹھارہ برس کا لڑکا موسم گرما کے روزہ میں پیاس کی تاب نہ لا کر تڑپنے لگا اُس کے باپ نے اُسکی بیقراری دیکھ کر کہا کہ میں مولوی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ دریافت کر اؤں تو نجو پانی دون باپ گیا مسئلہ دریافت کرنے لڑکا بتایا ہو کر پانی کے مٹکے کی طرح دوڑا اُس کے قریب پہنچ کر چاہتا تھا کہ پانی پئے اتنے میں کمال تشنگی سے دفعۃً

اُنکی روح قفس تن سے پرواز کر گئی اور وہ مسطکے سے لپٹا ہوا مردہ پایا گیا یہ موسمی تغیرات کی مثال ہے کیا عقل اُس کو قبول کرتی ہے کہ جو مذہب بالکل فطرت اُنکی کے مطابق ہوا اور تمام جہان کے لوگوں کی واسطے ہو اور اُس خدا نے رحمن و رحیم کا بھیجا ہوا مذہب ہو جو تمام جہان کے حال سے باخبر ہے وہ ایسی سختی اور تشدد کو جائز رکھ سکتا ہے ہرگز نہیں۔ ایک مجوسی کا ذکر ہے کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اور پہلے پہل ماہ رمضان واقع ہوا تو اُس نے روزوں کی سختی کے متعلق مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایک شعر پڑھا۔

وَجَدْنَا دِينَكُمْ سَهْلًا عَلَيْنَا
شَرَّائِهِ سَوِيَّ شَهْرِ الصِّيَامِ
میں نے تمہارے مذہب اور اُسکے احکام کو نہایت سہل پایا سو اُسے ماہ رمضان کے۔

جواب۔ یہ تمام لغو شبہات اسلامی روزہ کی حقیقت بنانے کا نتیجہ ہیں اور زیادہ تر اُن راویوں اور غلط رسموں سے تعلق رکھتے ہیں جو بد قسمتی سے مسلمانوں میں عام طور پر شائع اور جاری ہیں اسلام نے جس ضرورت اور جن اصول پر روزہ کی رسم کو جاری رکھا اُس طرح پر روزہ ایک نہایت مفید چیز ثابت ہوا ہے اور بالکل فطرت اُنکی پر مبنی ہے سر مواسکے خلاف نہیں وہ اصول یہ ہیں۔
(۱) روزہ اور تمام عبادتیں صرف انسان کے فائدے کی غرض سے ہیں خدا کا کوئی فائدہ نہیں نہ اُس کو اسکی کچھ پرواہ خدا کسی کی تکلیف کو پسند نہیں کرتا

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتَمِّمَ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ خدایہ نہیں چاہتا کہ دین میں تمہارے اوپر کچھ دقت پیدا کرے
بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ
اَسَاءَ فَعَلَيْهَا

جو شخص اچھا عمل کرتا ہے وہ اپنے لئے اور جو برا
کرتا ہے وہ اپنے لئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الْعَالَمِينَ۔ خدا تمام عالم سے بے نیاز ہے۔

(۲) اسلام نے روزے کو بطریق نفسانی علاج کے قائم رکھا نہ یہ کہ اور قوموں
کی طرح اس کو مقصود بالذات ٹھہرا کر انسان کی تکلیف یا اس کی جان کی قربانی کو خدا
کی مرضی اور خوشنودی قرار دیا ہو۔ رہبانیت کی حدیث اور وہ حدیث تو
ان پر گزر چکی جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتا تھا
کیونکہ آنحضرت صلم کے اگلے پچھلے گناہ تو خدا معاف کر چکا ہے ہماری ان کی مثال
ہی کیا یہ اُس نے آنحضرت صلم کی عبادت کو بہت خفیف سمجھ کر کہا تھا جب یہ خبر
آنحضرت صلم کو پہنچی تو آپ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کی نسبت
خدا سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں
جو میرے طریقے سے منہ پھیرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اب ہم وہ حدیث
لکھتے ہیں جس سے روزہ مقرر کرنے کی غرض معلوم ہوتی ہے۔

عن ابی ہریرۃؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ

صلعم الصّیام جُتَّة | صلعم نے کہ روزہ سپرد یعنی فسادِ شہوت و غصب بچاتا ہو۔
 شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ روزہ ایک تریاق ہے اور تریاق کا استعمال
 مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور سموم نفسانیہ کے دور کرنے کیلئے استعمال
 کیا جاتا ہے مگر چونکہ اُس سے لطیفہ نفسانیہ کے مقام اور اُس کے جائے ظہور
 کو بھی ایک قسم کا صدمہ پہنچتا ہے لہذا ضرورت کے مطابق اُس کا معین کرنا لازم
 ہوا خدائے تعالیٰ روزے کی نسبت فرماتا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تَشْفَوْنَ | غائباً تم پر نیر گار ہو جاؤ گے۔
 یعنی جسمانی و روحانی پاکیزگی تکمیل حاصل ہوگی جسمانی پاکیزگی یہ کہ مثلاً معدہ کو ہر وقت
 کی امتلا اور غذا پہنچنے سے سکون ہوگا تو بہت سے خراب اجزاء اور رطوبات
 تحلیل ہون گے صحت جسمانی کو فائدہ پہنچے گا روحانی پاکیزگی یہ کہ جب تم بُری
 باتوں سے رُک گے جسکی سخت مانعت لگی ہو ہے خصوصاً رمضان میں اور کچھ دنوں
 تک تمہاری اُسپر مداومت رہیگی تو کیا عجب یہ مداومت آئندہ بطور عادت
 ہو جائے اور تم میں باہمی ہمدردی اور سلامت رومی کا سبب ہو جائے آنحضرت
 صلعم نے فرمایا۔

الصبر نصف الايمان | صبر نصف ایمان ہے۔
 اور روزہ نصف صبر ہے الصوم نصف الصبر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔
 الصوم لی وانا اجزی بہ | روزہ خاص میرے لئے ہوا اور میں ہی اُسکی جزا ہوں۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من لم یذبح قول لزور والعمالیہ واللہل
 فلیس للہ حاجۃ فی ان یتدع طعافہ
 وشرابہ رواہ البخاری
 ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
 جھوٹ کو ترک نہ کیا اور رُسپر عمل کرنا نہ چھوڑا اور رجاہا
 پر ہیز نہ کیا اُسکے کھانا پینا چھوڑنے کی خدا کو کچھ حاجت
 نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ دار
 ایسے ہیں کہ اُن کو اُن کے روزے سے بچ بھوک
 اور پیاس کے کچھ اصل اور فائدہ نہیں۔

عرض روزہ کو انکی عام حالت کے لحاظ سے کسی طرح غیر مفید نہیں کہا جاسکتا۔
 (۳) اسلام نے روزوں کے مقرر کرنے میں مختلف مزاج مختلف ملک مختلف
 موسم اور مختلف طبعی حالتوں کا کامل لحاظ رکھا ہے کسی قسم کی صعوبت روا
 نہیں رکھی جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
 الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 مسلمانو! جس طرح تم سے پہلے لوگوں (اہل کتاب پر)
 روزہ رکھنا فرض تھا پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم (میں سے)
 گناہوں سے بچو۔

اس آیت میں روزہ سے مراد رمضان کے روزے ہیں اگلے لوگوں سے مراد اہل
 کتاب ہیں مسلمانوں کے روزوں کی اہل کتاب کے روزوں سے جو مشابہت
 دیکھی ہے اُس سے یہ مطلب ہے کہ جس غرض اور جس بنا پر اہل کتاب نے
 روزے رکھنا اختیار کیا اُسی بنا پر تم کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ زمانہ

نزول وحی میں حضرت موسیٰ چالیس دن پہاڑ پر اور حضرت عیسیٰ چالیس دن میان
میں رہے تو ریت و انجیل دونوں سے پایا جاتا ہے کہ اُن دنوں میں حضرت
موسیٰ اور حضرت عیسیٰ روزہ دار تھے بعد میں اُنکی اُمت نے اُنکی متابعت کے
خیال سے اُن دنوں میں ہر سال روزے رکھنا اختیار کیے آنحضرت صلعم نے
ماہ رمضان کو (جو نزول وحی کا زمانہ تھا) کوہ حرامین گزارا اور آپ بھی اُس زمانے
میں روزہ دار تھے پس خدا نے فرمایا کہ یہود یوں اور عیسائیوں نے اپنے
نبی کی متابعت میں اُس زمانے میں روزہ اختیار کیے تھے شیطرح تم بھی اختیار
کرو جو سب اہل کتاب کے روزے اختیار کرنے کا ہوا وہی سبب مسلمانوں
کے روزے اختیار کرنے کا ٹھہرا اسی ایک سبب صیام میں اگلے اہل کتاب
کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اُس کے بعد خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے۔

آيَا مَّا مَعَدَّاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ	گنتی کے چند روزہ میں سپر بھی جو شخص تم میں ہو بیمار ہو یا سفر
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ	میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی (پوری کرے) اور جو کھانا
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فَدِيَةً	دینے کا مقدور ہو (ایک دنے کا) بدلہ ایک محتاج کو کھانا
طَعَامِ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا	کھلا دینا ہو اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرَ لَكُمْ	تو اُسکے حق میں زیادہ بہتر ہو اور سمجھو تو روزہ رکھنا۔
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ	(بہر حال) تمہارے حق میں بہتر ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے روزہ کو جس سہل طریقے کے ساتھ

اور جس ترتیب کے ساتھ مقرر کیا وہ بالکل فطرت الہی کے مطابق ہی اور کوئی بات
اسمیں ایسی نہیں کہ جو کسی مزاج کے کسی ملک کسی زمانے کے اور کسی حالت کے
مخالف ہو جیسا کہ خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ
الْعُسْرَ وَلِكُمُ الْعِلَّةَ وَ
لِكُمْ كِبْرُ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہاری سادگی
سختی نہیں کرنا چاہتا ہے اور (یہ حکم اُسے اس غرض سے دیا
ہے) تاکہ تم (مذہبی) گنتی پوسی کر لو اور تاکہ اللہ نے جو تم کو ہدایت
دکھادی ہو اُس (نعمت) پر اپنی بڑائی کو نہ تم (مکمل) احسان مانو۔

آیت مابین کے متعلق جس میں صاحب مقدور کو ایک محتاج کو روزانہ کھانا کھلا دینا
حکم ہے علماء میں اختلاف ہے لفظ یطیقونہ کو مخفف اور مشدد دونوں طرح پڑھا
ہے تخفیف کی صورت میں یہ آیت منسوخ قرار پاتی ہے اور تشدید والی کو بنیاد
پر محکم ہے عام گردہ علماء کا یہی قول ہے وہ کہتے ہیں۔

فَمَنْ شَرِهَكَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ
فَلْيَصُومْهُ

تم میں سے جو شخص اس مہینے میں (زندہ) موجود ہو تو
چاہئے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔

اس آیت نے آیت سابق کو منسوخ کر دیا شاہ ولی اللہ صاحب فوز الکبیر میں لکھتے
ہیں کہ ”عدد آیات منسوخہ پانصد سانیہ اند“ یعنی جو لوگ نسخ کے قائل ہیں
انھوں نے منسوخ آیتوں کی تعداد پانسو تک پہنچا دی ہے دوسرے مقام
پر لکھتے ہیں کہ انچہ برلے متاخرین منسوخ است بروفق شیخ ابن العربی محمد کردہ

بہت آیت شمر وہ یعنی متاخرین کی رے کے مطابق جیسا کہ شیخ ابن عربی نے
 لکھا ہے منسوخ آیتیں ہیں مگر پاتی ہیں مگر محققین علماء اسکے بالکل خلاف
 ہیں اور وہ قرآن مجید میں ایک آیت کو بھی منسوخ نہیں مانتے بخاری میں ابن
 عباسؓ سے مروی ہے کہ آیت علی الذین لیطیقونہ منسوخ نہیں ہے بلکہ بڑے
 مرد و عورت کے متعلق ہے جو لوگ قرآن مجید میں نسخ کے قائل نہیں ہیں وہ
 کہتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جس کو نسخ قرار دیا جاتا ہے اُس میں کوئی اشارہ کسی
 قسم کا پہلی آیت کے منسوخ ہونے کا نہیں ہے صرف قیاساً یہ بات قرار دی جاتی
 ہے کہ پہلی آیت کے روزے رمضان کے روزوں سے علیحدہ تھے جن کی
 نسبت قرآن میں کہیں بیان نہیں کہ وہ کتنے روزے تھے اور کون سے تھے
 محض قیاس پر کہا جاتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی آیت نے اُس حکم کو
 منسوخ کر دیا جس حدیث پر استدلال کیا جاتا ہے اول تو اُسکی صحت میں کلام
 ہے اور اگر صحیح مان بھی لیجائے تو اس بات میں کلام ہے کہ حدیث اور خصوصاً
 خراج احاد سے قرآن مجید کا حکم منسوخ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں یا محض اپنے قیاس
 سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلی آیت میں جن روزوں کا ذکر ہے وہ وہی
 رمضان کے روزے ہیں جبکہ پچھلی آیت میں ذکر ہے اور پھر بغیر کسی اشارہ
 کے کہا جاتا ہے کہ جو اختیار کہ روزہ رکھنے یا فدیہ دینے میں تھا وہ پچھلی آیت
 سے منسوخ ہو گیا اگر قرآن مجید میں سطح نسخ و منسوخ کا سلسلہ تسلیم کر لیا جائے

تو تمام احکام قرآنی کا منسوخ ہونا اور قائم رہنا صرف لوگوں کے قیاس پر منحصر ہے جاتا ہے جو کسی طرح لائق تسلیم نہیں ہے حق یہی ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں اور فدیہ دینے کا جو حکم آیت سابق میں ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوا بطریق کے معنی ہر شکل اور تکلیف سے کسی کام کو انجام دینا عربی میں دو لفظ ہیں ایک وسع اور ایک طاقت وسع کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام کو پر آسانی سے اور بغیر تکلیف کے قادر ہو اور طاقت کی لفظ اُس شخص کے ساتھ بولی جاتی ہے جو کسی کام پر مشکل سے اور تکلیف اٹھا کر قادر ہو جو لوگ نہایت تکلیف اور سختی جھیل کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اُن کو اجازت ہے کہ روزہ رکھنے کے بدلے فدیہ دین فدیہ سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کے بدلے ایک بُد یعنی قریب ایک سیر کے گھوٹن محتاج کو دیکھا وین جو محققین علماء نسخ کے قائل نہیں ہیں اُنہیں اس امر کی بابت بھی اختلاف ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو نہایت تکلیف اور سختی اٹھا کر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں سُدی کا قول ہے کہ وہ وہ لوگ ہیں جو بہت بُدھے ہو گئے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ اپنے مرثیٰ سے پہلے روزہ نہیں رکھتے تھے اُن کو روزہ رکھنے میں سختی اور دشواری معلوم ہوتی تھی اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے مگر حقیقت بُدھے کی قید لگانی بھی ٹھیک نہیں ہے قرآن مجید میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے جس سے الذین یعنی اُن لوگوں سے مراد صرف بُدھا آدمی لیا جائے

تمام انسان خواہ بڑھے ہوں یا جوان اُنکی حالت باعتبار پیدائش اور موسم اور ملک کے مختلف ہوتی ہے بہت سے جوان آدمی لحاظ اپنے ضعف خلقت کے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ میں حد درجہ تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اور بعض بڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کو روزہ معلوم بھی نہیں ہوتا خیر یہ تو سب علما کی رائیں ہیں اگر خداوند تعالیٰ کی صریح حکم اور قرآن مجید کے الفاظ اور سیاق کلام پر بخوبی غور کیا جائے تو ہرگز اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ خدا نے قرآن مجید میں جو حکم دیا ہے اُن تمام حالات کے لحاظ سے جو اسکے علم ازل میں تھے نہایت عمدہ ترتیب پر مبنی ہے اور بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے پہلی آیتوں میں جہاں بیمار اور مسافر کا اور اُن لوگوں کا جو بدشواری روزہ برداشت کر سکتے ہیں حکم ہے اُسکا علانیہ یہ نشا ہے کہ مریض اور مسافر کو روزے کا نہ رکھنا بہتر ہے مگر اُن لوگوں کی نسبت جو بدشواری روزہ رکھ سکتے ہیں یہ نشا ہے کہ اُن کو روزہ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ آیت کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو اُس کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے "کیا اب بھی کوئی معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ روزہ انسان کیلئے ایک مصیبت ہے اور صحت جسمانی کو مضر ہے اور بعض ملکوں میں اُسکا ادا کرنا غیر ممکن ہے۔

سوال۔ اسلامی روزوں کی عہدگی میں تو کوئی شک نہیں جو لوگ روزہ دار ہوں اُنکے لیے اسلام کے کیا احکام ہیں اور کس قسم کے احکام ہیں۔

جواب۔ اسلام نے مراعات کا کسی حالت میں بھی کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا اور کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس سے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہو صرف اصلاح اخلاق کے پہلو کو مد نظر رکھا ہے آنحضرت صلم نے فرمایا۔

من صام رمضان ايمانًا واحتسابًا	جو شخص ایمان اور احتساب نفس کے ارادے سے روزے رکھتا ہوگی
عُفِّرَ له ما تقدم من ذنبه	تمام گلی خطائیں بخشید جاتی ہیں آنحضرت صلم نے فرمایا۔
لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا	جان نہ دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند نہ دیکھ کر روزہ موقوف
حتى تروا۔	کر دو۔

اگلے لوگ رات دن کا روزہ رکھا کرتے تھے خداوند تعالیٰ نے رات کو روزہ سے خارج کیا اور فرمایا۔

كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض	کھاؤ پیو یہاں تک کہ (رات کی) کالی دھاری سے (صبح کی)
من الخيط الاسود من الفجر۔	سفید دھاری تک نکلا دیکھائی دینے لگے۔

سمرقین جندب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلم نے فرمایا۔

لا يغرنكم اذان بلال ولا هذا البياض	یعنی دُھوکے میں نہ ڈالے تمکو بلال کی اذان اور وہ سفیدی
لعمو والصبح حتم يستطير	صبح کا ستون ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا بند نہ کرو سوقت تک کہ سفیدی خوب تیزی سے پھیلنا شروع نہ کرے ابن جریر کہتے ہیں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ روزہ دراصل طلوع شمس سے واجب ہوتا ہے جس طرح افطار غروب پر ہوتا ہے حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلم

نے فرمایا۔

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَاتٍ | سحری کھایا کرو سحری میں برکت ہے۔

سہل بن سعد کہتے ہیں رسول خدا صلعم نے فرمایا۔

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَبُوا الْفِطْرَ | وہی لوگ اچھے رہیں گے جو حلا فطر کریں گے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلعم سفر میں تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے بعض انہیں روزہ دار تھے اور بعض بے روزہ جو لوگ بے روزہ تھے انہوں نے خوب محنت کی اور چستی و چالاکی دکھائی جو لوگ روزہ دار تھے وہ بسبب ضعف کی خدمت سے عاجز رہے اسوقت آپ نے فرمایا۔

ذَهَبَ الْفِطْرُ وَالْيَوْمُ بِالْأَجْرِ | آج بے روزہ لوگ ثواب کمائی گئے۔

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قِضَامَ | جس نے بھول کر روزہ میں کھاپی لیا اس پر قضاء لازم

عليه ولا كفارة وهو صحيح | ہے نہ کفارہ

جابر بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت نے سال فتح مکہ میں باہ رمضان مکہ کی طرف سفر کیا آپ سے صحابہ نے عرض کی کہ لوگوں پر روزہ مشکل ہو گیا ہے اور وہ آپ کے منتظر ہیں کہ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے یسُن کر پانی کا پیالہ منگایا اور پی لیا علاوہ ان احادیث کے روزہ داروں کے ساتھ اور بہت رعایتیں کی گئیں ہیں تفصیل ازواج کے روزہ کی حالت میں اجازت دیکھی غسل جنابت صبح اٹھ کر حالت روزہ

میں جائز ہے حاملہ و وضعہ کو اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں فدیہ اور قضا کی نسبت مختلف رائیں ہیں صحیح یہی ہے کہ اُن پر بجز افطار کے نہ فدیہ ہے نہ قضا عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ بلامرضی شوہر روزہ نہ رکھے ابو داؤد نے غیر رمضان کی قیاضاً کی ہے ان تمام صورتوں اور حالتوں کے ساتھ اب بھی اگر کوئی اسلامی روزہ کو غیر مفید و شوار اور خلان فطرت سمجھے تو وہ اسکی نظیر کسی دوسرے مذہب میں دکھائے بشرطیکہ وہ نصوص مذہب یا بانی مذہب کے قول سے علاقہ رکھتی ہو۔

بیان حج

سوال۔ نماز کے ذکرین منجملہ فرائض مذہبی کے ایک خانہ کعبہ کا حج بھی بیان کیا گیا ہے مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کعبہ کی تعظیم اور اسکی پرستش کو مذہب اسلام نے کیونکر جائز رکھا جبکہ از روی مذہب اسلام غیر اللہ کی پرستش حرام ہے یہ تو کھلم کھلا ایک صریح بُت پرستی اور بظاہر مشرکین عرب کے تبعیت ہے حالانکہ اسلام نے انھیں باتوں پر اُن کو گمراہ اور کم عقل خسرو الدینا والاحمرہ کا مستحق قرار دیا ہے۔

جواب یہ تمام توہمات احکام اسلام اور اسکی دقیق حکمتوں سے ناواقفیت پر مبنی ہیں اور کعبہ کی تاریخی حالات سے بے خبر ہونے پر دلیل ہیں سچ یہ ہے کہ اگر دشمنانہ نگاہ سے کعبہ کے تاریخی واقعات پر نظر ڈالی جائے اور قرآنی احکام اور

مسائل اسلام پر غور کیا جائے تو حج اُن اعلیٰ درجے کے حکیمانہ اصولوں میں سے ہے جن پر مسلمانوں کو بجا طور پر فخر و ناز اور دوسری قوموں کو رشک ہو سکتا ہے افسوس مسلمانوں کی بے بصیرتی (جیسا کہ اُن کے ہر کام میں دیکھی جاتی ہے) اگر اُن کو وہم پرست اور سطحی خیال کا آدمی نہ بنا دیتی تو یہی رسم حج جسکو شعار اسلام کہا جاتا ہے مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ترقی کیلئے ہر وقت ایک زندہ روح کا کام دیتی اول کعبہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے بعد ازاں رسم حج کی مقصود اور اُسکی غایت کو جاننا چاہیے کعبہ کا اصلی نام بیت اللہ ہے جس کو مسجد الحرام بھی کہتے ہیں یہ نام حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلا آتا ہے کعبہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس زمانہ میں اُسکی بنیاد پڑی اُسوقت فن تعمیر ابتدائی حالت میں تھا اسی سبب سے اُسکی زاوی مساوی طور پر تقسیم نہ ہو سکی کعبہ ہو جانے کے سبب سے اُسکا نام کعبہ ہو گیا ایک نام اُسکا بیت عتیق بھی ہے یعنی مکان قدیم اور بھی کئی نام ہیں جیسے مکہ اور بکہ اور اُم القریٰ یہ تین نام تغلیباً کعبہ پر بولے جاتے ہیں ورنہ دراصل یہ نام حرم یا تمام شہر سے تعلق رکھتے ہیں اُم رحم و لباسہ اور الحاطمہ بھی کعبہ کا نام پکارا جاتا ہے مگر یہ سب نام بعض صفات کی وجہ سے لوگوں نے رکھ لئے ہیں یہ عمارت چار دیواری تھی جسپر کوئی چھت نہ تھی دروازہ زمین سے ملا ہوا تھا نہ کنواڑ تھی نہ گنڈی اُسکے بیرونی گوشہ میں طواف کے شمار اور اُسکی ابتدا اور انتہا معلوم کرنے کی غرض سے ایک دراز بن گھڑا تھو جس کو حجر اسود کہتے ہیں نصب کر دیا تھا

اور اس چار دیواری کے اندر ایک کنواں کھودا تھا جس کو خزانہ کہہ سکتے ہیں جو کچھ چیز بست آتی تھی وہ اس میں رکھی جاتی تھی یہی چار دیواری دنیا میں وہ پہلا گھر ہے جو خاص خداے وحدہ لا شریک کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا اسکا بانی وہ مقدس شخص ہے جس نے صدق و کمال احکام فلین میں غروبے جانے والی چیز کو پسند کیا

انی وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّی فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔

میں نے تو ایک ہی کا ہو کر پناہ لی (اسی ذات (پاک) کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

جس زمانہ میں حضرت اسماعیلؑ مکہ میں آباد ہوئے اُسوقت حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسماعیلؑ کی شرکت سے ایک پہاڑ کی گھاٹی میں کعبہ کی بنا ڈالی جبکہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ خانہ خدا کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یہ دعا کرتے جاتے تھے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مَثَلًا لِّمَا اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔

اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ خدمت قبول کرنا ہے) (دعا کا) سننے والا اور (نیت کا) جاننے والا ہے۔

جب وہ منکر تیار ہو گیا جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاجْعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ اٰمِنًا وَاتَّخِذْ وَا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّیٰ

اور جب تجھے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مہج (معبود) اور امن کی جگہ بنا دے (لوگوں کو حکم دیا کہ) ابراہیمؑ کی (اسی جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔

تو جو قوین گرد و نواح میں خانہ بدوش پھرتی تھیں وہاں آکر آباد ہوئیں اور حسب دستور اس مقدس مسجد کی زیارت کو لوگ آنے لگے وہاں کوئی زیارت کی چیز بجز

بے چشت کی مسجد کی دیواروں کے اور کچھ نہ تھی جو کچھ زیارت تھی وہ یہی تھی لوگ جمع ہو کر اُس زمانے کے قدیم طریقے کے مطابق جس کو ہم ابراہیمی اور اسماعیلی طریقہ نماز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں وہاں خدا کی عبادت کرتے تھے ننگے سر تہ بند بندھا ہوا برہنہ جسم اُن دیواروں کے گرد جو خدا کے گھر کے نام سے بنائی گئی تھیں اُچھلتے کودتے اور حلقہ باندھ کر چوگرد پھرتے تھے جس کا نام طواف رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بغرض آبادی مکہ اور ترقی تجارت یہ بات چاہی تھی کہ لوگوں کے آنے اور زیارت کرنے اور اُس مقام پر عبادت معبود بجالانے کیلئے ایام خاص مقرر کیے جائیں تاکہ لوگوں کے متفرق آنیکے بے موسم خاص میں مجمع کشیدہ ہو کر اور سب مگر خدا کی عبادت کیا کریں اور مکہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی ہو جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے جہاں حضرت ابراہیمؑ کو مخاطب کر کے کہا ہے۔

جب ابراہیمؑ کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا) کہ ہمارے ساتھ کیوں شریک (خدا کی) نہ کرنا اور ہمارے اس گھر کو طواف کرنا اور قیام اور رکوع (اور اسجدہ کرنا) اور بعض نمازیوں کیلئے صاف ستھارے اور گونہیں حج کیلئے پکار دو کہ لوگ تمہاری طرف (دوڑنے چلے) آئیں (انہیں سے کچھ تو) پیادے اور کچھ (مطرحی) سواریوں پر جو ہراہ (دور و دراز) سٹائی ہوگی (سوار ہوگی) اور سفر سوار (مقتدر) ہوگا کہ اپنے خاندان (یعنی تجارت) کیلئے (یعنی تہذیب) آموختہ ہوں۔

اِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اِنَّ لَنَا لَشَرِيْكَ فِيْ شَيْءٍ وَطَهَّرَ بَيْتِيْ
لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ وَاَذِّنْ فِي السَّمٰوٰتِ بِالْحَجِّ
يَا مُوسٰى جَعَلْنَا وَعْدَ كُلِّ قَوْمٍ
بِاتِّبَاعِيْنَ مِنْ كُلِّ فِرْعَوْنٍ
لِّيَسْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ

حضرت ابن عباسؓ نے بھی اپنی تفسیر میں منافع کے ہی معنی بیان کیے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں کے منافع مراد ہیں آخرت کا منافع دعا مانگنے اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور دنیا کا منافع فائدہ اٹھانے اور تجارت کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان تمام حالات سے صاف ظاہر ہے کہ کعبہ ایک مسجد ہے جو خاص خدائے واحد کی پرستش کیلئے بنائی گئی اور چونکہ اُسکا بانی ایک نہایت مقدس خدا پرست پیغمبر ہے جسے دین ضعیف کی دنیا میں بنیاد مضبوط کی اس لیے اُسکا نام مسجد الحرام رکھا گیا پس لحاظ مسجد ہونیکے اور نیز اس نظر سے کہ دنیا میں وہ پہلا خدا کا گھر ہو تمام مسجدوں سے زیادہ تعظیم و ادب کا مستحق ہے دوسرا شرف یہ بھی اُسکو حاصل ہے کہ وہ رسول خدا صلعم کا مولد ہے جس طرح گورنمنٹ پلین کا لحاظ و ادب ہر ایک رعایا پر ایک واجب حق ہے اسی طرح بلکہ اُس سے بدرجہا بڑھ کر جناب رسالت صلم کے وطن سے محبت اور اُس کا لحاظ و پاس تمام مسلمانوں پر لازمی ہے اسی اصول پر تو ریت میں خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ کوہ سینا کی حد مقرر کر اور اُسکو مقدس کر (کتاب خراج باب ورتس) حدیث میں آیا ہے۔

ان کل ملک حمی و لا حقہ
اللہ محارمہ
ہر ایک پادشاہ کیلئے ایک حد سلطانی ہوتی ہے اور
خدائے عزوجل کی سرحد اُسکے محارم ہیں۔

آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

ان ابرہیم حرم مکة و دحلا ملہا وانی
حضرت ابراہیم نے کہا کہ حرم ٹھہرایا اور اہل کیلئے

حَرَمَتُ الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ
وَانِي دَعَوْتُ فِي صَلَاتِيهَا وَمَدَّهَا

دُعائی اور مین نے مدینہ کو حرم ٹھہرایا جیسا کہ ابراہیم نے مکہ
کو اور مین نے مدینہ کے پیرائے صاع اور مد کیلئے دعائی۔

یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حج حضرت ابراہیمؑ و حضرت اسماعیلؑ کے طریقہ نماز کی قدیم روش
پر خدا کی عبادت کا نام ہے جو خانہ کعبہ میں ادا کی جاتی ہے معاذ اللہ حج کو خانہ کعبہ
کی پرستش سمجھنا سراسر غلط ہے اور راز راز مذہب اسلام کفر ہے آنحضرت صلع
نے توحید کو درجہ کمال پر پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا خلفاء راشدین
نے بھی ہمیشہ اسکا اہتمام رکھا کہ شرک خفی و جلی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا جائے
جیسا کہ روایت میں ہے۔ ایک دفعہ آنحضرت صلع نے ایک درخت کے نیچے
لوگوں سے جہاد پر بیعت لی جس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں اُس دن سے یہ درخت
مبارک سمجھا جانے لگا اور لوگ اُسکی زیارت کو آنے لگے حضرت عمرؓ نے یہ دیکھ کر اُسکو
جڑ سے کٹوا دیا اس طرح ایک دفعہ حضرت عمرؓ سفر حج سے واپس آ رہے تھے راستے میں
ایک مسجد بنی حنین ایک دفعہ آنحضرت صلع نے نماز پڑھی تھی اس خیال سے لوگ اُسکی
طرف دوڑے حضرت عمرؓ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اہل کتاب انھیں
باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انھوں نے اپنے پیغمبرؐ دن کی یادگاروں کو عبادت گاہ
بنالیا۔

سوال۔ یہ ماننا کہ کعبہ کی تعظیم صرف خانہ خدا ہونی کی وجہ سے کی جاتی ہے اور حج حضرت
ابراہیم کے طریقہ نماز کا نام ہے نہ کعبہ کی عبادت کا لیکن جب کہ مذہب اسلام میں

ہر طرح کی سہولت رکھی گئی ہے اور اسکا طریقہ نماز بھی ایک کامل مکمل اور شائستہ صورت پر مبنی ہے اور انسان کے فطری جذبات کا نمونہ ہے تو پھر لوگوں کو ایک دور دور از سفر کی تکلیف مالا یطاق میں مبتلا کرنا اور ایک کامل و شائستہ طریقہ نماز کو (جیسا کہ مذہب اسلام میں رکھا گیا ہے) اسکو چھوڑ کر ایک قدیم نامکمل طریقہ نماز کا (جو انسان کی ابتدائی وحشیانہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے) لوگوں کو پابند کرنا ایک حیرت انگیز امر ہے اور کوہ کندن و کاہ برآوردن ہے۔

جواب یہ بھی عدم تدبر کا نتیجہ ہے رسول خدا صلعم نے جن اصولوں پر کعبہ کو حج کیلئے قائم رکھا اور ابراہیمی طریقہ نماز پر لوگوں کو رغبت دلائی اور اسکا ادا کرنا صرف عمر بھر میں ایک مرتبہ ہر مسلمان پر فرض ہوا بشرطیکہ استطاعت کی پوری شرطیں موجود ہوں ہاں اپنے شوق سے ہر مسلمان کو اختیار ہے جتنی مرتبہ چاہے حج کرے وہ اصول یہ ہیں۔

(۱) جو اغراض حضرت ابراہیم کو رسم حج قائم کرنے کی باعث ہوئے یعنی خدائے واحد کی باہم ملکہ عبادت کرنا کہ کی آبادی اور تجارت کو ترقی دینا اور اسطرح پر روحانی و مادی برکات کو ایک اجتماعی شکل میں لانا یہی اغراض آنحضرت صلعم کو رسم حج جاری رکھنے کے باعث ہوئے عرب جاہلیت میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ ایام حج میں تجارت کرنے سے خلوص جاتا رہتا ہے اُس کو دوسری لفظوں میں یوں سمجھو کہ گویا دُنیا دین سے ایک جداگانہ چیز ہے آنحضرت صلعم نے اس غلط خیال کو

مشایا اور خدائے تعالیٰ نے فرمایا۔

کلا جناح علیکم ان تبغوا فضلا من ربکم | اگر تجارت سے تم روزی کما نیکی تلاش کرو تو کچھ گناہ نہیں۔
(۳) انسان پر تاریخی واقعات اور بزرگوں کی یادگاروں کا قدرتی طور پر بہت بڑا اثر پڑا کرتا ہے اسی بنا پر مختلف طریقے یا دگار قائم کرنے کے ہر قوم میں جاری ہیں۔ کوئی کتب خانہ کسی بزرگ کے نام پر جاری کرتا ہے کوئی اسکول و کالج کھولتا ہے کوئی اسٹیج کھڑا کرتا ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلعم نے رسم حج کو بقرار رکھا جو سراسر خلاص و توحید پر مبنی ہے اور اس مقدس بزرگ کی سالانہ یادگار ہے جو دنیا کی قوموں کے لئے خدائے واحد کا نام پھیلانے اور فطرت اللہ یا دین اللہ کو تمام دنیا میں شائع کرنے کا باعث ہوا ایسے بزرگوں کی یادگار قائم رکھنا اور انکے پرنے تاریخی واقعات کو زندہ کرنا اور حقیقت آنکھ دہی احسانوں کا اعتراف کرنا ہے اور اس بات کا ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدائے کس طرح انسان تک اپنی برکت اور اپنا فضل پہنچا یا یہی یادگار آئندہ نیکوں اور فوائد کے جاری رکھنے میں بہت بڑی مددگار ہوتی ہے انسان کے دل کو نرم و نیکوں کی طرف راغب رکھتی ہے ہمت مضبوط ہوتی ہے قلبی اور روحانی قوت کو تازگی حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا۔

وقضوا علی مشاعرکم فاذا کم علی ارث من | اپنے مشاعر پر وقوف کرو کیونکہ تمہارے باپ ابراہیم کے

ورثہ میں نگو یہ ورثہ ملا ہے۔

ارث ابیکم ابراہیم

(۳) اسلام کا لفظ اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے خود اس بات کی دلیل ہو کہ

وہ تفرقہ کو مٹائے اور خدائے واحد کی پرستش کے ذریعے سے تمام دُنیا کو متحد الغرض بنا کر ایک سطح پر لانے کیلئے پیدا ہوا ہے جس طرح اسلام انسان کو روحانی ترقی کے بلند مدارج پر پہنچنے کے قابل بناتا ہے اسی طرح وہ تمدنی ترقی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ پر پہنچنے کی صلاحیت اور دُنیا میں نائب و خلیفہ خدا کلمہ لائے جانیکا شرف انسان کو بالاحتقاق عطا کرتا ہے۔ اسلام نہ کسی ملک کے ساتھ خاص ہے نہ کسی نسل کے ساتھ مخصوص نہ کسی زمانہ اور وقت کے ساتھ محدود جس جوش و شہوت سے وہ ایک عربی نسل کو اپنے آغوش تربیت میں لیتا ہے اُسی طرح وہ بلال حبشی صہیب رومی اور سلمان فارسی کو اپنے کنارِ شفقت میں جگہ دیتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ہر غلام بجائے خود شہنشاہ ہے اور ہر ایک شاہنشاہ اپنے فرائض کے اعتبار سے ایک ادنیٰ غلام کے مساوی ہے۔ پس جو مذہب ایسے اہم اور برتر مقاصد پر شامل ہو ضرور ہے کہ اُس میں جمیع انسانی اور باہمی ارتباط قائم رکھنے کے تمام تر اصول موجود ہوں چنانچہ اہل محلہ کا باہم ملکر بیچ و قہ نماز جماعت اور اگر ناہر ہفتہ میں جمعہ کو اہل شہر کا یکجا ہو کر خدائے واحد کی عبادت کرنا ہر سال دُنیا کے دور دراز مختلف ملکوں شہروں و قصبوں اور دیہات سے مختلف نسلوں جماعتوں اور قوموں کے بڑھوں جوانوں بچوں و عورتوں کا مسجد الحرام یعنی کعبہ میں مجتمع ہو کر ایک حالت کے ساتھ خدا کو پکارنا اور لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى النَّبِيِّ كَمَا جَاءَ بِاِتِّمَامٍ اَرْتَباط و اتحاد کی یہ ایسی جامع اور دل نشیں ہونے والی صورتیں ہیں جسے بہتر انسانی خیال میں نہیں گزر سکتیں اب ہر شخص انصافاً

اندازہ کر سکتا ہے کہ حج کیا چیز ہے وہ مسلمانوں کے جمع ہونے باہم مگر ایک خدا کو چہرے
 آپس میں تعارف و اتحاد قائم ہونے اور ان کی شوکت ظاہر ہونے اور ان کے لشکروں
 کے فراہم ہونے اور دین کی عزت کا دن ہے جس قوم کی افراد میں مضبوط اتصال
 ہوگا اور جس قوم میں ہمت و استقلال اور مصائب وغیرہ برداشت کرنے کی
 زیادہ تر صلاحیت ہوگی وہی قوم سعادت و بہبودی کے میدان میں سب سے
 زیادہ پیشرو قوم ہوگی ایسی قوم اگر گرتی بھی ہے تو جلد اٹھتی ہے اور جب غافل
 ہوتی ہے تو جلد ہوشیار ہوتی ہے۔

آپ راہ سوال کہ اسلام نے ابراہیمی طریقہ عبادت کو جو انسان کے ابتدائی وحشیانہ
 زندگی سے علاقہ رکھتا ہے کیون جاری رکھا اور ایک شائستہ مہذب صورت کو چھوڑ کر
 مکمل طریقہ کو کیون ترجیح دی اسکی ضرورت خود انسان کی فطرت جہلا رہی ہو انسانی طبیعت کا خاصہ
 ہو کہ جو حالتیں شب و روز انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں گو وہ کیسی ہی عمدہ اور خوشگوار ہوں لیکن ان طبیعت کو
 ہو جانیکے سبب انسان کو نہ زیادہ فائدہ پہنچتا ہے نہ دل اُن سے زیادہ متاثر ہوتا ہے
 یہی وجہ ہے کہ کوئی شغل کیسا ہے تغیر بخش ہو تھوڑے عرصے کے بعد وہی تکلف
 و دل آزار ہو جایا کرتا ہے اور آدمی بجائے اسکے دوسرا شغل کو اُس کے مقابلے
 میں کیسا ہی کمتر درجہ رکھتا ہو انکو پسند کرتا ہے اور اُس سے بہت کچھ متاثر ہوتا ہے قطع نظر اسکے
 تہ تکلف سادہ زندگی بھی ایک طرح پر نہایت عمدہ ہوتی ہے اور اپنی سادگی اور
 بے گناہی کے سبب سے تقدس کی طرف زیادہ میلان رکھتی ہے ایسی مقدس

زندگی کو چند روزہ پاک خدا کی عبادت کے لیے اختیار کرنا جو پڑھے واداکے قدیم
 زمانہ میں تھی بہت قوی اثر خدا کی محبت کا دلیں پیدا کرتی ہے اور روحانی تربیت
 کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہے خصوصاً جب کہ ایک گروہ کثیر کے مجمع کے
 ساتھ ہوا اور مجمع کا مجمع ایک ذات پاک کی یا دین دیوانہ و استغفرق ہو
سوال حقیقت یہ ایسے عمدہ اصول ہیں اور حج کعبہ ایک ایسے اعلیٰ درجے
 کی حکمت اسلام نے قائم کی جسکی دنیا میں کوئی دوسری نظیر نہیں ہے لیکن ہم تو
 کسی ایک مسلمان میں بھی ان باتوں کا اثر نہیں پاتے ہم جو کچھ دیکھتے یا سنتے ہیں
 وہ یہ ہے کہ حج ایک خدا کا حکم ہے اور وہاں جا کر تمام دنیا کے گناہ دھو جاتے ہیں۔
جواب بلاشبہ مسلمانوں کا پرستش سے ہی حال ہے بلکہ اس سے بدتر اسلام
 کے حقائق کو قرآن اور آنحضرت صلم کے عملی طریقوں سے دریافت کرنا چاہیے
 نہ ہم جیسے مسلمانوں کے بدترین حال سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اینٹ و چونے کے
 بنے ہوئے چوکھوٹے گھر میں ایک ایسی متعدی برکت ہے جہاں سات دفعہ اسکے
 گرد پھرے اور سیدھے بہشت میں چلے گئے یہ انکی محض خام خیالی ہے کوئی چیز سوا
 خدا کے مقدس نہیں ہے اُسی کا نام مقدس ہے اور اُسی کا نام مقدس رہیگا
 کعبہ تو ایک مسجد اور خدا کی عبادت کرنے کی جگہ ہے اور بس صرف اس چوکھوٹے
 گھر کے پھر لینے سے کیا ہوتا ہے اُس کے گرد تو اونٹ اور گدھے بھی پھرتے ہیں
 وہ تو کبھی حاجی انوٹے پھر دوپانوں کے جانور کو اُسکے گرد پھر لینے سے ہم کیونکر حاجی

جانین ہاں جو حقیقتاً حج کرے وہ حاجی ہے۔

سوال۔ حج کی شرطیں اور ارکان حج کیا کیا ہیں اور کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔

جواب۔ حج فرض ہوتا ہے استطاعت کے ساتھ استطاعت اُسے کہتے ہیں

کہ آدمی تندرست ہو راستہ میں امن ہو خوف و خطر اور نرخ کی گرانی نہ ہو مال حلال

استقدر رکھتا ہو کہ اہل و عیال کا نان و نفقہ جاری رکھ سکے اور لوٹ کر واپس آسکے

سواری وغیرہ مہیا کر سکے خدائے تعالیٰ فرماتا ہے۔

عَسَىٰ أَن تَنَالَيْسَ حَجَّكَ الْبَيْتِ مِنِ اسْتِطَاعَ | لوگوں پر فرض ہے کہ خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں

إِن يَسِيْلَا۔ | جس کو اُس تک پہنچنے کا مقدور ہو۔

حج میں اتنی چیزیں ہیں۔ احرام و نیت۔ طواف قدوم۔ سعی بین الصفا و المروہ۔

خروج منی و قوف مزدلفہ منیٰ اور منیٰ حار۔ طواف الزیارت۔ طواف الصدر۔

احرام و نیت حج

احرام باندھنے کیلئے مقامات معین ہیں جو میقات کہلائے جاتے ہیں کہ کے

رہنے والوں کیلئے خاص حرم کعبہ میقات ہے اور مدینہ کی طرف سے آنیوالوں

کے لیے ذوالحلیفہ اور عراق کی طرف سے آنیوالوں کے لیے ذات عرق

اس مقام کو حضرت عمرؓ نے میقات قرار دیا بعض لوگ روایت جابرؓ پر استدلال

کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں مگر وہ روایت مرفوع نہیں دارقطنی نے اس کی تضعیف کی ہے شام کی طرف سے آنیوالوں کے لیے حجۃ اور بحد کی طرف سے آنیوالوں کیلئے قرن اور یمن کی طرف سے آنیوالوں کے لیے حبشین ہندوستان سے جانیوالے بھی شامل ہیں لیکن ایسی مقامات ہیں جو قرآن مجید میں میقات کا ذکر نہیں ہے غالباً جو لوگ باہر سے کعبہ کی زیارت یا حج کو آتے تھے جب قریب پہنچتے تھے تو حج کی نیت سے جو باتیں خلاف تقدس و ادب کے سمجھتے تھے اُن سے پرہیز کرتے تھے رفتہ رفتہ وہ مقامات میقات قرار پائے اور تمام مسافروں کا وہاں سے احرام باندھنا ایک امر لازمی ہو گیا اگر کوئی شخص بلا ارادہ حج اور بغیر باندھے احرام کی میقات پر مکہ میں چلا جائے اور مکہ میں پہنچنے کے بعد حج کا ارادہ کرے اور احرام باندھے تو اُس کے حج میں بھی کوئی نقص نہیں ہونے کا میقات پر پہنچ کر صرف حج کی یا صرف عمرہ کی یا حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے احرام کے معنی ہیں کوئی ایسا بزرگ اور مقدس کام شروع کرنا جس کا ادب نہ توڑا جاسکے احرام میں صرف ایک چادر لیٹور تہبند کے باندھتے ہیں اور ایک چادر اوڑھنے کیلئے ہوتی ہے مگر سر پر چادر نہیں اوڑھی جاتی سر کھلا رہتا ہے چادر ایک پاٹ کی ہو خواہ دو پاٹ کی سی ہوئی کچھ مضائقہ نہیں ہے قطع کیا ہوا کپڑا جو قینچی سے قطع کر کے سیتے ہیں پیننا منع ہے۔

میقات پر پہنچ کر غسل کیا جاتا ہے یا وضو اور اُس کے بعد نیت کر کے احرام باندھتے ہیں

اور یہ کہتے جاتے ہیں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرَّكَ إِلَّا أَنْتَ الْبَاقِي الْمَحْمُودُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
ہر نماز کے بعد یا جب اونچی جگہ پر چڑھے یا نیچے اترے تو وہی جملہ کہنا چاہیے احرام میں
داخل ہونے اور حج کی نیت کرنے کا اشارہ قرآن مجید کی ان لفظوں سے پایا جاتا ہے۔
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ | تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی ٹھان لے گا

زمانہ احرام میں سر کو ڈھانکنا یا ایسا کپڑا جو قطع ہو کر سیا گیا ہو پہننا موزہ یا جڑا سبے پائون
کو ڈھانکنا شکار کھیلنا یا دوسرے کو شکار بتانا سر منڈا نا ناخن ترشوانا عورت کے
پاس جانا منع ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيَّةَ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ كُلَّهُ مِمَّا غَلَاكُمْ
وَلِلنَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مِمَّا دُمُمْ
حُرْمٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّىٰ تَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحَلَّهُ

مسلمانو! جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار نہ مارو۔ الخ
دریائی شکار اور کھائی کی دریائی چیزیں (جو بے شکار ہاتھ لگیں
احرام کی حالت میں بھی) تمہارے لیے حلال کی جاتی ہیں الخ
جو شخص ان مہینوں میں حج کی ٹھان لے (تو احرام بانٹنے سے پہلے
حج کے دنوں میں شہوت کی کوئی بات کرے اور نہ گناہ کی ذمہ داری
اور جب تک قربانی اپنے ننگ جانے اپنا سر نہ منڈاؤ۔ الخ

قرآن مجید میں بر وقت احرام تہ بند باندھنے اور بغیر قطع کیا ہوا کپڑا پہننے کا ذکر نہیں ہے
یہ رواج زمانہ جاہلیت سے چلا آتا ہے یہ پوشاک جو حج کے دنوں میں پہنی جاتی ہو ابراہیمی
زمانہ کی پوشاک ہے جو بطور یادگار اسلام نے بھی برقرار رکھی۔

طواف قدوم

جب مکہ میں پہنچے اور حرم کعبہ دکھائی دے تو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جب حرم کے اندر جاوے
حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوا اور کعبہ کے گرد گھومنا شروع کرے سات مرتبہ گھومے
اور کوئی دعا جو اسکا جی چاہے پڑھتا رہے اور اس گھومنے میں تیز موڑھے ہلا کر
چلے سات دفعہ گھومنے کے بعد جس کو طواف کہتے ہیں مقام ابراہیم میں دو رکعت
نماز کی پڑھے قرآن مجید میں طواف کا ذکر آیا ہے۔ خدا فرماتا ہے۔

ولیطوفوا بالبيت العتيق فذكروا | اور معبد قدیم (یعنی خانہ کعبہ) کا طواف کریں۔

اللہ عند المشعر الحرام | مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔

سات دفعہ دوڑ نیکاً ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے قدیم زمانہ سے یہ رسم چلی آتی ہے۔

سمی بین الصفا والمروة

اسی دن طواف کے بعد صفا مروہ میں جو نہایت چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں سات
دفعہ پھرے صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے کہے اللہ اکبر
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ صلی علی محمد
وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید

اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے اور صفا پر سے اتر کر مروہ کو جاوے اس راستے میں دو نشان بنے ہوئے ہیں اُن نشاؤن کے بیچ میں دوڑ کر چلے جب مروہ پر چڑھے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے وہی تمام جملہ جو صفا پر پڑھا تھا پڑھے یہ ایک دوڑ ہوئی جس کو ایک شرط کہتے ہیں اس طرح سات دفعہ کرے ساتویں دوڑ مروہ پر ختم ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن
حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه
ان يطوف بهما۔
بیشک (کوہ) صفا اور (کوہ) مروہ خدا کی (بڑھائی ہوئی) آداب
گاہوں میں سے ہیں تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج باعمہ کرے اُس پر کوئی
کے درمیان طواف (کے پھیرے) کرنے میں کچھ گناہ نہیں۔

اگر احرام باندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کی ہو تو عمرہ ختم ہو گیا احرام کھول دے اور پھر آٹھویں ذیحجہ کو حرم کے اندر جا کر حج کا احرام باندھے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی ہو یا صرف حج کی نیت کی ہو تو بدستور احرام باندھے رہے۔

خروج منہ

جو لوگ عمرہ کر کے حج سے خارج ہو گئے ہیں اُن کو چاہیئے کہ حرم میں جا کر صبح کی نماز پڑھیں اور حج کا احرام باندھیں اور منے کو روانہ ہوں اور جن لوگوں نے احرام نہیں کھولا وہ صبح کی نماز کے بعد منے کو روانہ ہوں رات کو منے میں رہیں منے میں اُترنے میں یہ راز ہے کہ یہ بڑا بازار ہے جہاں میلہ سالگاہ ہوتا ہے ترقی

تجارت کیلئے وہاں کا قیام عین مصلحت ہے۔ نوین تاریخ صبح کی نماز کے بعد علیٰ
اصباح عرفات کے میدان میں جاوین اور غروب آفتاب تک وہیں رہیں اور جو
دُعائیں چاہیں مانگتے رہیں وہاں امام اونٹنی پر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے اور لوگوں کو
نیکی اور خدا پرستی کی نصیحت کرتا ہے اور ہزاروں لوگ اُس کے گرد کھڑے ہو کر
سُنتے ہیں اور جو نہیں سُن سکتے وہ اپنی ہی جگہ دُعا وغیرہ پڑھتے ہیں جبل عرفات وہ
جگہ ہے جسکی نسبت تو ریت میں لکھا ہے کہ خدا ابراہیم کو مرنے ہوا یہ وہ جگہ ہے جہاں
حاضر ہوں کیونچہ کہتے ہیں یہ ایک دامن کوہ میں میدان ہے وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے
صرف لوگ جمع ہوتے ہیں اور مگر خدا کی یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

<p>فاذا قضیتہم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔</p>	<p>پھر جب عرفات سے اُٹھو تو مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں ٹھہر کر خدا کی یاد کرو۔</p>
---	---

وقف مزدلفہ

مغرب کی نماز کے بعد اُس میدان سے لوگ روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان
میں آکر رات بسر کرتے ہیں مزدلفہ میں رہنے اور منے میں ایام تشریق تک ٹھہرنے کا
اشارہ ان آیتوں سے پایا جاتا ہے۔

<p>ثم لا فیضوا من حیث افاض الناس۔</p>	<p>پھر (عرفات سے چلو تو) جس جگہ سے اور لوگ جلیں تم بھی وہیں سے چلو ۱/۲</p>
---	--

واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن
تعجل فی یومین فلا اثم علیہ
ومن تأخر فلا اثم علیہ۔

اور گنتی کے (ان چند) دنوں میں خدا کی یاد کرتے رہو پھر
جو شخص جلدی کرے (اور) دو (ای) دن میں (چل کھڑا ہو)
(پھر بھی) کچھ گناہ نہیں اور جو تک ٹھہرائے (پھر بھی) کچھ گناہ نہیں۔

منے اور بے چارے

دسویں ذی الحجہ کو مزدلفہ سے چل کر منیٰ میں پہنچتے ہیں منے کے میدان میں تین ستون
بطور نشان کے بنے ہیں ہر ایک ستون پر سات سات کنکریاں ایک ایک کر کے
مارتے ہیں اور ہر کنکری کے مارنے کے وقت یہ پڑھتے ہیں
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد جب تین ستونوں
پر کنکریاں مار لیں تو ہر بندی و بستی پر اور نماز کے جو لوگ لبیک کہتے ہوں وہ کنا موقوف
کر دین اور حجرۃ العقبہ کے پاس ایک چھوٹی سی پاڑی ہے وہاں قربانی کرین
اور سرمنڈائیں یا بال کتر و اڈھین اور احرام کھول دین اور کپڑے پہن لیں مگر عورت
کے پاس جانبکی اب تک اجازت نہیں ہے قربانی جو حج میں کی جاتی ہے وہ تین طرح کی
ہوتی ہے ایک وہ قربانی جو جانور کو ساتھ لیکر جاتے ہیں اس ارادہ سے کہ مکہ میں
جا کر فحج کریں گے اسکا ذکر اس آیت میں ہے۔

والبدن جعلناہا لکم من
شعائ اللہ لکم فیہا خیر

اور نہ تھارے لیے قربانی کے اونٹوں کو بھی (ان کا بلائیہ)
چیز و نمین قرار دیا جو خدا کے ساتھ نامزد کی جاتی ہیں ان میں تمہارے لیے

فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فاذا
 وجبت جنوبہا فکلوامنہا
 واطعمواالقانع والمعسر۔
 (خیر و خیر) قائمہ سین تو کو کوٹھڑا رکھ کر (فوج کر) اور فوج کرتے وقت)
 اُن پر خدا کا نام پھر جب وہ کسی پہلو گر پڑیں تو انہیں سے آپ
 بھی کھاؤ اور قناعت پیشہ اور گدائی پیشہ (سجائے جان) کو کھلاؤ۔

دوسری قربانی وہ ہے جو حج تمتع میں کی جاتی ہے اُس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

فاذا امنتم فمن تتبع بالعمرة الى الحج فمسا
 استیسر من الهدى فمن لم يجد فصيام
 ثلثه ایام فی الحج وسبعه
 اذا رجعتوا
 (پھر جب تمہاری خاطر جمع (یعنی عذر رفع) ہو جائے تو جو کوئی عمرہ
 کو حج سے ملا کر قائمہ اٹھانا چاہے تو (اُس کو) قربانی (کرنی
 ہوگی) جیسی کچھ میسر کرے۔ اور جس کو (قربانی) میسر نہ ہو تو
 تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات جب طہا پس آؤ۔

تیسری قربانی عام طور پر حج کے بعد ہے اُس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

ویذکر واسم اللہ فی ایام
 معلومات علی ما رزقہم من
 بہیمۃ الانعام فکلوامنہا
 واطعمواالباش الفقیر
 (اور خدا نے جو مویشی چار پائے اُن کو دیے ہیں (ان) خاص دنوں
 میں (اُن کی) قربانی کرتے وقت۔ اُن پر خدا کا نام لیں تو (لوگو!) قربانی
 (کے گوشت میں) سے (آپ بھی) کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو
 (بھی) کھلاؤ۔

گیارہویں اور بارہویں کو بدستور بتائے ہیں اور ان دنوں دنوں بھی ان تینوں
 ستونوں کو سات سات کنکر یا ان اُسی طرح مارے جس طرح کہ دسویں کو مابین تھین
 رے چار کا ذکر کلام مجید میں نہیں ہے۔

طواف الزیارت

انہیں تاریخِ یومین یعنی دسویں یا گیارہویں یا بارہویں کو قربانی کرے پھر منے سے حرم میں آئے اور خانہ کعبہ کا طوافِ شیطح کرے جس طرح اوپر بیان کیا گیا اور پھر منے میں چلا جائے بعد اُس کے اپنے کام میں لگے اور جو چاہے سو کرے اگر کسی نے طوافِ قدوم کے بعد سعی بین الصفا والمروہ کی ہو تو اُس کو اس طواف کے بعد کر لینی چاہیئے۔

طواف الصدر

جو لوگ اور ملکوں سے حج کرنے کو آتے ہیں اور حج کے بعد واپس جانا چاہتے ہیں تو ان کو صرف طواف کر کے روانہ ہونا چاہیئے۔

اقسام حج

حج تین قسم ہے۔ افراد۔ قرآن۔ تمتع اگر صرف حج کی نیت سے احرام باندھا ہے وہ توجج افراد ہے اور اگر حج و عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھا ہے اُسکا نام قرآن ہے اور اگر صرف عمرہ کی نیت سے اور عمرہ کر نیلے بعد پھر حج کی نیت سے احرام باندھا ہے توجج تمتع ہے۔

حج افراد و متع کی تو وہی صورت ہے جو بیان ہوئی البتہ حج قرآن میں اس قدر فرق ہے کہ طواف قدوم اور سعی بین الصفا و المروہ دو دفعہ کرنے لازم ہیں۔ ارکان حج تمام ہوئے جو عہد ابراہیمی کی یادگار ہیں اب ہم ان ارکان کے وہ اغراض بیان کرتے ہیں جنکی نہایت تفصیل کے ساتھ اسلام نے صراحت کی ہے تاکہ ہمارا قدم صراط المستقیم سے ڈگمگا کر وہم پرستی اور رسم پرستی کے تاریک گڑھے میں نہ گھونٹ ڈالیں۔ حجر اسود جو کعبہ کے ایک گوشہ میں نصب ہے اُس کا مقصد یہ ہے کہ طواف کی تعداد معلوم رہے اُسی کو نے سے طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں ختم ہوتا ہے اور حجر اسود کو چھو لیا جاتا ہے یا بوسہ دیا جاتا ہے یا اُسکی طرف اشارہ کر لیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو کہ ایک طواف ختم ہوا قرآن مجید میں اُسکا ذکر نہیں ہے ترمذی ابن ماجہ اور دارمی میں طرح طرح کی حدیثیں آئی ہیں جنہیں اُس کو جنت کا پتھر بتایا گیا ہے گروہ سب مجروح و مرجع ہیں حضرت عمرؓ نے بروقت طواف کعبہ فرمایا۔

انی اعلم انک عیبر وانک لاتضر | میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے
ولا تنفع | نہ نقصان۔

پھر فرمایا اگر تین آنحضرت صلم کو بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو ہرگز بوسہ نہ دیتا ایک وقت میں لگ لگ گئی تھی اُس وقت سے حجر اسود سیاہ ہو گیا ہے سطح حج کے ارکان میں رمل ایک رکن ہے یعنی طواف کرتے وقت پہلے تین دوڑوں میں دوڑتے چلتے ہیں المہ اربعہ اُسکو ایک حج کی سنت سمجھتے ہیں لیکن حضرت عمرؓ نے صاف کہہ دیا کہ۔

صَالِنَاوَاللَّوَصِلَ اَنَاكَتَارَ اِيْتَابِه
المشركين وقد اهلكهم الله

اب ہکمرل سے کیا غرض اُس سے مشرکوں کو رعب لانا
مقصود تھا اب تو انکو خدا نے ہلاک کر دیا۔

یہ اس بنا پر کہا کہ رمل کی ابتداء یوں ہوئی تھی کہ رسول خدا صلعم جب مدینہ سے مکہ میں تشریف لائے تو کافروں نے مشہور کیا کہ مسلمان ایسے نحیف اور کمزور ہو گئے ہیں کہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتے آنحضرتؐ نے یہ سن کر رمل کا حکم دیا اُس کے بعد یہ فعل ایک دستور ہو گیا حضرت عمرؓ نے جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں رمل ترک کر دینے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر آنحضرتؐ کی یادگار سمجھ کر رہنے دیا عبد اللہ بن عباسؓ جو حضرت عمرؓ کے خاص تربیت یافتہ تھے اُن سے جب کہا گیا کہ لوگ رمل کو سنت سمجھتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ غلط سمجھتے ہیں۔

حج کے ارکان میں سے ایک قربانی بھی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اس رسم کی غرض تو صاف ظاہر ہے کہ عرب ایک غیر آباد ملک تھا اور اُسکی زمین غیر ذمی نزع واقع ہوئی ایسے ملک میں غذا اور گوشت کا توڑا ہونا ایک لازمی بات ہے اسی لیے رسم قربانی جاری ہوئی لوگ خوراک کیلئے جانور ساتھ لیجاتے تھے جو بدن اور قلائد کے نام سے مشہور تھے اور جو نہ لیجاتے تھے وہ مکہ ہی میں مول لے لیتے تھے اُن کو فوج کر کے خود بھی کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے وہاں نکوئی دیوتا اور دیوی ہے نہ سوائے پاڑو زمین کے کوئی اور چیز ہے جس پر بکریا یا مینڈھایا گائے یا اونٹ چڑھایا جائے نہ خدا کو اُسکی بوسند آتی ہے نہ اُسکا گوشت اور ہڈیاں جیسا کہ قدیم زمانہ

میں قاعدہ تھا کہ جانور مار کر آگ میں جلا دیا جاتا تھا اس خیال سے کہ خدا کو اُسکی چربا، پسند ہے اسلام میں غریبا کو گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اور یہی اسکا مقصود ہے اس مقصود کو اسلام نے صاف طور پر لوگوں کو سنا دیا۔

لن ینال الله لحومها ولا دماءها | خدا کو نہ تمھاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون
ولکن ینالہ التقویٰ منکم | اُسکو تو تمھارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔

موجودہ زمانہ حج میں ضرورت سے زیادہ لاکھوں جانور فوج کر کے جو سطح پھینک دیا جاتا ہے کہ جیل کو بے بھی اُدھر ٹخنہ نہیں کرتے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اُنکا فوج کرنا داخل تقویٰ ہے حضرت ایوب انصاریؑ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آدمی اپنے گھر بھر کی طرف سے ایک بکری قربانی کر لیتا اور سب ملکر اُس کو کھاتے اور کھلا دیتے بہر حال اسلام کا کوئی فعل کوئی رکن کوئی کام مذہبی نام سے ہو یا معمولی قسم کا سب کی غرض و غایت صرف خدا سے واحد کی یاد کو نقش دل کرنا ہے ظاہری رسوم پر کبھی اسلام نے زیادہ التفات نہیں کیا۔

چنانچہ آنحضرت کی حجۃ الوداع کے دن ایک شخص نے فوج کرنے سے پہلے سرمنڈ لیا آپ نے فرمایا کچھ حج نہیں سطح جسے قبل رمی جاز قربانی کی یا بعد شام ہو جائیکے رمی جاز کے یا سرمنڈانے سے پہلے طواف الاضافہ کیا آپ نے فرمایا کیا حج ہے ابن عمر کہتے ہیں۔

فما سئل یومئذ عن شیء فقام | اُس دن جو کوئی بھی سوال تقدیم و تاخیر کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اواخر الاقال ولا حرج

سے کیا گیا اپنے رب کے جواب میں ہی فرمایا کہ کچھ حرج نہیں

بیان زکوٰۃ

سوال۔ زکوٰۃ و صدقات کیا چیز ہیں اور کس غرض سے اسلام نے اُن کو قائم کیا ہے؟

جواب۔ زکوٰۃ ایک بڑا رکن اور فرض اسلام کا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے و اقیموا الصلوٰۃ و اتوا الزکوٰۃ یعنی نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو زکوٰۃ کو معنی لغت میں ہین پاک کرنا بڑھنا اور اصلاح شرع میں زکوٰۃ سے مراد ہے راہ خدا میں صرف کرنا جس کا دوسرا نام قومی ہمدردی ہے زکوٰۃ خاص ہے اور صدقہ عام یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اور اپنی آسائش کو تمام چیزوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اسی اقتضائے فطرت کے مطابق اسلام نے بھی حق نفس کو تمام حقوق پر مقدم رکھا ہے جیسا کہ حدیث میں وارد ہے لنفسك و لعلک حق تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے لیکن یہ بات انسان کو اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے لوگ بھی اُسکو مدد نہ دیں اس لیے کہ انسان فطرتاً ہی الطبع پیدا کیا گیا ہے اُس کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے اور اُسکی آسائش کے اسباب اور زندگی کی حاجتوں کا پورا ہونا زیادہ تر دوسروں کی اعانت و مدد پر موقوف ہے یہی فطری حاجت اور اپنی زندگی کو عزیز رکھنے کا جذبہ انسانی ہمدردی کا اصلی مخرج ہے پس اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جو شخص بظاہر

کسی دوسرے آدمی کی مدد کرتا ہے وہ اصل میں واسطہ یا بلا واسطہ دروازہ ^{سطح} خود اپنی مدد آپ کرتا ہے جو لوگ دوسروں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے وہ خود اپنی عزیز زندگی کے وسیلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے

من عمل صالحاً فلنفسه | جو نیک عمل کرتا ہو وہ خاص اپنے (پیلے) کے لیے۔

چونکہ لوگوں میں باعتبار نسل خاندان قوم وطن اور قریب و بعید ملکوں کو مختلف مراتب پائے جاتے ہیں پس الاقرب فالاقرب جو شخص جس قدر قریب ہے اس قدر وہ حق میں بھی قریب ہے اسی اختلاف مراتب کی مناسبت سے از روئے قانون قدرت خداوند تعالیٰ نے ہمدردی کے بھی مختلف درجے رکھے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں رحم موانست یا اخوت اور ہمدردی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں گویہ تینوں لفظ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں مگر نشا کے اعتبار سے ہر ایک کا جدا گانہ مطلب ہے۔

رحم ایک فطری نیکی ہے جو عجنس اور غیر جنس دونوں کے ساتھ کیسان طور پر برتی جاتی ہے حدیث میں آیا ہے یرحمکم فی الارض یرحمکم فی السماء زمین والوں پر تم رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے یعنی خدا۔

موانست یا اخوت اس جذبہ کا نام ہے جو عجنس و ہقوم کے ساتھ خاص ہے حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لانیہ ما یحب لنفسک کوئی شخص تم میں سے کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز دوست نہ رکھے

جس کو وہ اپنے لیے دوست رکھتا ہے اس جگہ بھائی کے لفظ سے عام مسلمان اذہین
ہمدردی یہ ایک عام نیکی ہے جو تمام آدمیوں سے یکساں علاقہ رکھتی ہے اور
عقل کے نتیجوں میں سے ایک عمدہ نتیجہ ہے یہ ہمدردی ہر فزی عقل میں ہو سکتی ہے
حدیث میں آیا ہو الخلق کلہم عیال اللہ فاحبہ خلقہ الیہ انقہم لعیالہ سب مخلوق خدا کی
عیال ہو خدا کو اپنی مخلوق میں سے وہ شخص زیادہ عزیز ہو جو اسکی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچائے۔
ان تینوں قسم کی ہمدردیوں میں بھی بہت سے مختلف درجے پائے جاتے ہیں آدمی کی زندگی
وآسائش کے وسیلوں میں جس قدر تفاوت ہوگا اُسی قدر ان ہمدردیوں میں بھی
تفاوت ہونا لازمی ہے باپ بیانی کی بھائی پھر درجہ بدرجہ اور رشتہ دار پھر ہمسایہ
پھر قوم پھر اپنے قریب کے ملک کے لوگ پھر اُس سے دور ملک کے باشندے آدمی
کی زندگی و آسائش کے وسیلے ہو کرتے ہیں۔ اسی تفاوت درجات کے ساتھ آدمی
کو اپنے اپنا جنس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا لازم ہے حدیث میں آیا ہے
انزلوا الناس مناد طہ لوگون کے ساتھ پیش آؤ ان کے مرتبوں کے موافق ظاہر ہو
کہ باپ کو جو بیٹے کے ساتھ جوش ہمدردی ہو اکر تا ہے وہ پوتے کے ساتھ نہیں ہوتا
ایطرح یہ سلسلہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے اُسی قدر ہمدردی کے اعتبار سے گھٹتا جاتا ہے۔
سوال بیان ایک بات دریافت طلب یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلہ کو فطری یا
قدرتی نہیں جانتے بلکہ اُس کو ایک قسم کا دھوکہ بتاتے ہیں اُنکا قول ہے کہ اگر یہ کوئی
فطری چیز ہے تو کیوں انجان بیٹے یا ان پہچان باپ کے ساتھ آدمی کو ہمدردی نہیں

ہوتی انظارِ نفرت کے موقع پر بھی اس امر کا پتہ لگتا ہے جب آدمی کو کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو باوجود قدرتی رشتہ ہونے کے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ عیسیٰ اُس کے ساتھ ہمدردی نہیں رہتی ان تمام باتوں پر نظر کرنے سے تو یہ واقعی معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کو فطری یا قدرتی ٹھہرانا صحیح نہیں اور جب یہ سلسلہ فطری نہ ٹھہرا تو اس سلسلہ کے ساتھ فطری طور پر ہمدردی ہونا قابل تسلیم نہیں ہو سکتا۔

جو اب بغیر فطری ہونے کے ثبوت میں جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں وہ واقعات تو بلاشبہ صحیح ہیں لیکن اُن سلسلہ کے خلاف فطرت ہونے کا کافی ثبوت نہیں ہوتا اس میں کسی قدر فہم کی غلطی شامل ہے انجان بیٹے اور آن پہچان باپ کے ساتھ آدمی سے ہمدردی جو ظور میں نہیں آتی اُس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمدردی اس میں موجود نہیں ہوتی بلکہ اُس کا سبب یہ ہے کہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ جس کا نام علم ہے یعنی جاننا وہ موجود نہیں ہوتا اس طرح یہ بات تو ظاہر ہے کہ قریبی رشتہ دار آدمی سے زیادہ جزئیت رکھتا ہے اور جب جزئیت فطری ہوئی تو ہمدردی کا ہونا بھی ایک فطری بات ہے البتہ بعض اوقات کوئی امر خاص ترقی موانست کا باعث ہو جاتا ہے اور ہمدردی کو اُس کے درجے سے بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور کسی وقت کوئی خاص امر ترقیِ نفرت کا سبب ہو جاتا ہے اور وہ اُس فطری ہمدردی کو سقہ روپوش کر دیتا ہے کہ بظاہر اُس کے موجود ہونے کا پتہ نہیں لگتا مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمدردی معدوم ہو گئی۔

الغرض بنی نوع انسان میں تعلقات کا سلسلہ فطری ہے اور انہیں تعلقات کے فرق
مراتب کے لحاظ سے انہیں ہمدردی ہوتا بھی فطری ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ
ان تعلقات کے سمجھنے میں اور ہمدردی کے مختلف طریقوں کو حسب مراتب برتنے
میں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اس موقع پر یہ ظاہر کر دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں
کہ ایک بات اور تعجب خیز مگر قابل غور یہ بھی ہے کہ جو ہمدردی اعلیٰ درجہ رکھتی ہے
مثلاً باپ کی ہمدردی بیٹے کے ساتھ یا بیٹے کی ہمدردی باپ کے ساتھ اگر وہ عمل میں
نہ لائی جاوے تو معیوب خیال کیجاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں لائی جاوے تو زیادہ
قابل تعریف نہیں خیال کیجاتی بلکہ محض ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اسلئے
کہ قانون قدرت نے اُس ہمدردی کرنے پر آدمی کو مجبور کیا ہے اور جو بات مجبوراً
آدمی کو کرنی پڑی وہ اُسکی ذاتی خوبی میں شمار نہیں ہو سکتی اور جو ہمدردی کہ ادنیٰ درجہ
رکھتی ہے مثلاً ایک آدمی کی ہمدردی اپنے دور کے عزیز یا ہنرمند آدمی کے ساتھ
اگر وہ عمل میں نہ لائی جاوے تو ایک ادنیٰ بات سمجھی جاتی ہے لیکن اگر وہ عمل میں
لائی جاوے تو بہت ہی قابل تعریف سمجھی جاتی ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس
ہمدردی سے قانون قدرت کی منشا کی پورے طور پر تکمیل ہوتی ہے افسوس ہے
کہ بعض نادان آدمی اپنی کم فہمی سے دھوکا کھا کر اعلیٰ درجے کی ہمدردی کو ادنیٰ
درجے کی ہمدردی سمجھ کر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ادنیٰ درجے کی ہمدردی کو اعلیٰ درجے کی
ہمدردی سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں مگر اعلیٰ درجے کی ہمدردی چھوڑنے کی بُرائی ادنیٰ درجے

کی ہمدردی کی خوبی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈالتی ہے اور برابر کو دیتی ہے سوال اچھا یہ بھی صحیح ہنسنے مانا کہ انسانوں میں سلسلہ قرابت و اتحاد فطری ہے اور انہیں قریب و بعید کے درجات کے اعتبار سے ہمدردی کے بھی مختلف درجے ہونا لازمی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے مدارج پر کافی غور کرے جو جس درجے کا آدمی ہو اسی درجے کے مناسب مطابق قانون قدرت ہمدردی عمل میں لائے لیکن بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اسلام جیسے طبعی پاک مذہب نے ہمدردی کے استعمال کو نہ صرف زکوٰۃ اور صدقات کی صورت میں جائز رکھا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو فرض ٹھہرایا۔ میں تو اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر بلا خوف کہہ سکتا ہوں کہ شاید بعض اتفاقی حالتوں میں تو زکوٰۃ و صدقات حسن تمدن و معاشرت کے لحاظ سے ایک کارآمد اور مفید چیز ہو سکتی ہوں ورنہ بالعموم تو جہاں تک دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ و صدقات سے زیادہ ہملک اور خطرناک دوسری چیز نہیں زکوٰۃ و صدقات کے بھروسہ پر لوگوں میں مفت غوری کی عادت پیدا ہونے لگتی ہے آدمی فرائض انسانی کو بھول کر محنت سے جی چرانے لگتا ہے غیرت و حمیت (جو قومی ترقی کے حق میں برقی قوت کا حکم رکھتی ہے) وہ لوگوں کے ولوں سے کافور ہونے لگتی ہے خوشامد اور غلامی کی ذلیل خصلت قوم کے دلونہیں پیوست ہو جاتی ہے بڑے بڑے شریف سفید پوش گوشت مند سے سوال نہ کریں مگر مختلف پیرایوں اور طریقوں سے بلامعاوضہ خدمت مدد و کار پڑی کے طالب رہا کرتے ہیں کسی نے سچ کہا ہے کہ فقیر کی صورت سوال ہے کہ اگر خوش قسمتی

سے ایک آدمی خوشحال ہو تو اُس خاندان کے اکثر ممبر اپنی بسر اوقات اور کارِ کسری کا مدار اُسی ایک آدمی کی مددِ امید پر رکھتے ہیں اور ہر وقت اُسی کی جیب ٹٹولتے رہتے ہیں۔

عوام کے طبقہ میں تو فقیہی اور گداگری ایک پیشہ سمجھا جاتا ہے اور گداگری کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ مجنسہ بھی حالتِ آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ مردم شماری کے نقشہ میں اکثر مسلمانوں نے اپنا پیشہ اور اپنی قوم فقیر گداگر لکھوائی ہے۔ کتنی شہر یا قصبہ میں آپ جائے جس قدر گداگر مسلمان دروہیک مانگتے اور غیر قوموں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اور خدا و رسول اور علی رضی اور حسینؑ کا نام بیچتے پھرتے آپ کو دکھلائی دیں گے ہرگز اس قدر دوسری قوموں کے فقیر آپ کو نظر نہ آئیں گے۔ غیر قومین مسلمانوں کی یہ ذلیل حالت دیکھ کر اسلام ہی کو انکی مفلسی کا سبب قرار دیتی ہیں اُن کا قول ہے کہ اسلام ہی لوگوں کو بے ہمت و کاہل بناتا ہے اور تعلیم اسلام ہی کی بدولت یہ لوگ حرام خور ہو جاتے ہیں ان عملی تجربوں سے تو مسٹر کاریگی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اصولاً دُنیا کے پردہ پر سب سے زیادہ خراب کرنیوالی چیز خیرات ہے۔

جواب۔ زکوٰۃ اور صدقات کی نسبت جو کچھ بُرائیاں و خرابیاں بیان کی گئیں وہ زکوٰۃ و صدقات کے غلط استعمال سے متعلق ہیں نہ نفسِ زکوٰۃ و صدقات سے حسنِ تمدن و معاشرت کے حق میں زکوٰۃ و صدقات کو مفید و کارآمد نہ سمجھنا خود تعجب کی

بات ہے۔ کیونکہ دنیا میں رہ کر بنی نوع انسان کو اتفاقاتِ وقت سے کسی حالت میں نجات ملنا ممکن نہیں ہے۔ امیر و غریب عالم و جاہل مجبور و متاہل فقیر اور بادشاہ مرد و عورت سب کو دورانِ زندگی میں کچھ نہ کچھ اتفاقات پیش آیا ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی موقعوں پر ایک آدمی دوسرے آدمی کی ہمدردی و اعانت کا حاجت مند ہوا کرتا ہے۔ چونکہ انسانی حاجتیں زیادہ تر مال سے تعلق رکھتی ہیں اور آسائشِ زندگی کے وسیلوں میں مال سب سے بڑا وسیلہ ہے اسی لئے اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کو قومی و انسانی قرض قرار دیا جو بالکل اتفاقات کے اعتبار سے ضروری اور انسانیت کے اعتبار سے ایک فطری فرض ہے اور بہت سی حالتوں میں نہایت مفید ہے بشرطیکہ اُن کے طریقہ استعمال میں غلطی نہ کی جائے۔ کچھ شک نہیں کہ جس غلط طریقہ استعمال کو اس زمانہ کے مسلمانوں نے اپنا دستور اہل بنا رکھا ہے نہ اسلام نے اُس طریقہ کی بہک و تعلیم دی اور نہ اس طرح خرچ کرنے کو اُس نے باعثِ ثواب ٹھہرایا گو ہم اپنی جاہالت و لاعلمی سے کتنا ہی اُسکو نیکی کا کام سمجھیں مگر اسلام تو اس طریقہ استعمال کو بتا ہی دین اور نکال آخرت قرار دیتا ہے جس کا جی چاہے خدا کی پاک کتاب اور جناب رسولِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرزِ عمل سے اُس کو ملا کر دیکھ لے۔

اسمیں شبہ نہیں کہ اسلام نے مخصوص حالتوں میں عام مخلوق کے لیے صدقات کو اور خاص قوم کے حاجت مندوں کے لیے زکوٰۃ کو قومی حق اور ذریعہ ہمدردی ٹھہرایا ہے۔

اور بہت زور و تاکید کے ساتھ تمام مساکین بکیت مسافروں اور در ماندہ سائلوں کے ساتھ خلوص دل سے حسن سلوک و مروت کا حکم دیا ہے اور مالی مدد کرنے پر ترغیب دی ہے جو عین حکمت اور فطری ہمدردی پر مبنی ہے حدیث میں آیا ہے
 تاخذ من اغنياهم و ترده الى فقرہم انھم خوشحال لوگوں سے لیتے ہیں اور انھیں کے تنگ دست بھائیوں پر اسکو لوٹا دیتے ہیں۔ اس میں بھی کچھ شبہ نہیں جو لوگ باوجود فرضیت زکوٰۃ نہیں دیتے وہ نہ صرف خدا کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے کو کل قوم کا گنہگار بناتے ہیں اور مسلمانوں کا ذلیل و خوار اور تباہ و فساد ہونا روا کہتے ہیں سطح جو لوگ شرعاً اور عقلاً کسی طرح بے معاوضہ خدمت و محنت مالی مدد کے مستحق نہیں ہیں مگر سوال اور مفت خوری کے عادی ہیں وہ نہ صرف خدا کے عتاب میں گرفتار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے حق کو غصب کرنے والے اور قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرانے کے مجرم بنتے ہیں۔

افسوس ہے کہ قیمتی سے مسلمانوں کی جہالت اور نفس پروری نے بائی مذہب کی اصلی غرض اور حکم خدا کے اصلی منشا کو چھوڑ کر زکوٰۃ و صدقات کی صورت مسخ کر دی امیروں نے زکوٰۃ اور اسکے استعمال کے اُن عمدہ طریقوں کو ترک کر کے جو اسلام نے تعلیم کئے تھے خیرات کے نام سے اپنی شہرت و منود حاصل کرنے کو یا غیر مستحق اور بے حیثیت لوگوں سے بھیا چھڑانے کے لیے یا فرضی و خیالی ثوابوں کی اُمید میں جو د و عطا کے ایسے معیوب اور بجا طریقہ اختیار کیے جنہوں نے افراد قوم کو بے عزت

اور مفلس و تباہ کرنے میں ہر طرح کی ہمدردی اور خود اُن کو مقروض کر کے اُن کی جائیدادوں کو غیروں کے لیے مال غنیمت بنا دیا سچ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی مستحق کو بھی کچھ دیا جاتا ہے تو وہ بھی خیرات کے طریقہ استعمال کی ناقص اور مخالف شرع ہونے کی وجہ سے یا تو وہ شخص اپنے حق سے کم پاتا ہے یا اپنے حق سے زائد حاصل کر کے دوسرے حاجتمند اور مستحق لوگوں کا حق غصب کرتا ہے انہیں بجا مصارف اور خلاف شرع طریقوں نے ہزاروں کو گداگر اور کوڑی کوڑی کا محتاج بنا دیا جنکو دیکھ کر غیر قوم کے لوگ اپنی لاعلمی یا حق پوشی کی وجہ سے اسلام پر علانیہ ہمت لگانے میں دریغ نہیں کرتے اسلام تو بغیر اشد درجہ کی مجبوری کے جس کی برداشت طاقت انسانی سے باہر ہو سوال کو حرام قرار دیتا ہے اور فقیری و گداگری کو سواد الوجہ فی الدارین بتاتا ہے۔ جناب رسالتاً صلعم نے کبھی یہ روایتیں رکھا کہ غیر مستحق یا غیر معذور آدمی دوسرے لوگوں کی کمائی سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس طرح غیرت و حمیت کو (جو اسلام کا عنصر غالب ہے) مٹانے کی کوشش کرے۔ قبضہ بن مخارقؓ سے روایت ہے کہ وہ دو قبیلوں کے باہم صفائی کرانے میں قرضدار ہو گئے تھے اس لیے آنحضرت صلعم سے طالب مدد ہوئے آپ نے فرمایا ٹھہرو مال صدقہ آنے دو پھر آپ نے فرمایا کہ اے قبضہ صرف تین شخصوں کو سوال حلال ہو۔

(۱) جو شخص کسی دین کا صامن ہو تو اوائے دین کے لیے سوال جائز ہے۔

(۲) جس شخص کا مال تباہ ہو گیا ہو تو اس کو صرف سامانِ گزران حاصل کرنے کو سوال جائز ہو۔

(۳) جو شخص فاقہ زدہ ہو اور قوم کے تین عقل مند آدمی اُسکے فاقہ کی گواہی دین تو اُس کو صرف گزران کے سامان کرنے کو سوال جائز ہے۔

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا جس نے مال مانگا اپنی رقم بڑھانیکو نہ بغرض گزران تو وہ دو رخ کی چنگاری لیتا ہے چاہے کم لے یا زیادہ غرض جس کے پاس کھانے کو اس قدر ہو کہ وہ صبح و شام کے لیے کافی ہو سکے اسکو سوال کرنا منع ہو۔ میں اس مقام پر دو واقعہ اور بیان کرتا ہوں جن سے صاف صاف زمانہ رسالت کا طرز عمل معلوم ہو گا کہ کیا تھا حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ انصاریین سے ایک شخص رسول خدا صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا اور خیرات کا سوال کیا آپ نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے انصاری نے جواب دیا کہ صرف ایک گدڑی اور ایک پیالہ ہے آپ نے حکم دیا کہ دو نوں چیزیں لے آؤ اور جو صحابہ اس وقت موجود تھے اُن سے فرمایا کہ کون شخص ان چیزوں کا خریدار ہے انہیں سے ایک صحابی نے ایک درہم قیمت لگائی آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دینا چاہتا ہے یہ سن کر ایک اور صحابی نے دو درہم قیمت لگائی آنحضرت نے اُسے دو درہم لیکر اس سائل کے حوالے کیئے اور حکم دیا کہ ایک درہم کا غلہ خرید کر بال بچوں کو کھلاؤ اور دوسرے درہم کی کُھاڑی خرید کر کہا رسے لاؤ اُس انصاری نے حکم کی تعمیل کی آپ نے اُسکی کُھاڑی میں دستہ اپنے دست مبارک لگایا الفاظ حدیث یہ ہیں ”فشد فیرہو للہ صلعم عودا بیدہ ثہ قال اذهب فاحتطب“ یعنی آپ نے دست مبارک

سے اُسین لکڑی لگائی اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو اور
 پھر فرمایا کہ پندرہ روز کے بعد پھر اس جگہ آنا انصاری چلی گئی اُس دن سے وہ
 لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور بچتی جب پندرہ روز پورے ہو گئے تو پھر اُسی مقام پر حاضر
 ہوئی اُس وقت دس درہم ان کے پاس بچت کے تھے آپ بہت خوش ہوئے بخور
 کرو کہ اس واقعہ سے کس قدر باتین معلوم ہوئیں غیر معذور کو نہ دینا اُس کو سوال سے
 روکنا۔ ذاتی محنت سے روپیہ پیدا کرنے کی ترغیب دینا۔ کام میں خود اُس کا ہاتھ بٹانا
 خد پر توکل کے صحیح معنی تعلیم کرنا۔ طلبِ حلال کا عادی بنانا اب ذرا انصاف سے موجود
 طریقہ خیرات کو عہد رسالت کے طریقہ خیرات سے مقابلہ کر کے دیکھو تو زمین آسمان کا فرق
 پاؤ گے اب تو اچھے اچھے شریف تو انا کھاتے پیتے پڑھے لکھے خوش پوشاک صرف اپنی
 نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا آمدنی پیدا کرنے کیلئے بے تکلف میرے تیرے
 آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جو لوگ خوشحال اور صاحب استطاعت ہیں وہ اصلی
 مستحق لوگوں اور قوم کے یتیموں اور غریب طالب علموں اور مفلس بیارون اور اصلی
 معذورون کی تو کچھ خبر نہیں لیتے محض اپنی نمود و شہرت یا نا واجب مروت یا بیچھا چھوڑنے
 کی غرض سے یا بیجا رحم کی بنا پر ایسے واجب التعظیم غیر مستحق اپاہجوں کی مدد میں روپیہ
 صرف کرتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو حق اور نیکی کا کام سمجھ کر خوش ہوتے ہیں
 غاصب و یا اولی الالباب کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ افلاس اسلام کا نتیجہ تعلیم ہے
 خیر اب دوسرا واقعہ سنو۔ جناب رسالت اب صلعم اور بعض صحابہ کرام کفار مکہ کے خداؤ

اور کینیہ پروری سے تنگ آ کر جب مکہ معظمہ سے بہ نیت ہجرت چل کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ
 میں بحالت پریشانی وبے سرو سامانی پہنچے تو مسلمانان مدینہ جن کا دوسرا نام انصار
 ہے اپنے غریب الوطن پریشان حال بھائیوں یعنی مہاجرین کے ساتھ نہایت ہمدردی
 سے پیش آئے اور آنحضرت صلم نے انصار اور مہاجرین میں اُخوت کی بنیاد ڈالی ایک
 روز کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاریؓ آنحضرت کی خدمت میں حاضر تھے یہ مدینہ کے
 بہت بڑے مالدار لوگوں میں تھے اور اُن کے پاس ایک نہایت عمدہ بیز حانام باغ
 تھا جس کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے واقع تھا آنحضرت صلم اکثر
 اس باغ میں جاتے اور اُسکا شیریں خوشگوار پانی پیا کرتے تھے حضرت انسؓ کہتے
 ہیں کہ اُسوقت یہ آیت اُتری لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا اِمَّا تُحِبُّونَ تَمْ ہرگز بھلائی
 کو نہ پہنچو گی جب تک کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس کو تم عزیز رکھتے ہو تو ابو طلحہؓ
 کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ خدا عزیز چیزوں کے خرچ کو نیکا حکم دیتا ہے اور میرے تمام
 مال و متاع میں زیادہ عزیز چیز یہ باغ بیز حانام ہے میں اسکو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں
 یا رسول اللہ آپ جس طرح کا تصرف چاہیں اُس میں کرین۔ رسول اللہ صلم نے فرمایا
 ذَلِكْ مَالٌ رَّاہُكَ ذَلِكْ مَالٌ رَّاہُجُ یہ بڑے نفع کا مال ہے یہ بڑے نفع کا مال ہے جو
 کچھ تینے کہا وہ میں نے سنا میں مناسب جانتا ہوں کہ تم اس کو اپنے عزیزوں تقسیم کرو
 چنانچہ ابو طلحہؓ نے اس باغ کو اپنے اقارب اور چچا زاد بھائیوں تقسیم کر دیا۔
 آنحضرت صلم کے اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے اہل حق کو سب پر مقدم

رکھا اور آپ نے یہ گوارا کیا کہ سوائے اہل حق کے دوسرا بلا معاوضہ خدمت اس سے
فائدہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات سے مقصود شارع کا صرف انسانی مصیبتوں اور
اتفاقی حاجتوں کو رفع کرنا ہے نہ مفت خوردن کا پیٹ بھرنا

سوال یہ سچ ہے کہ انسانی مصیبتوں اور اتفاقی حاجتوں کو ہلکا کرنا فرض انسانیت
ہے آدمی کے ولین فطری طور پر ہمدردی کی تحریک اس حالت میں پیدا ہوتی ہے
جب وہ کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھتا ہے لیکن مصیبتیں اور حاجتیں بھی
بہت قسم کی ہیں مصیبت کا اطلاق اکثر تو ایک نسبتی مفہوم پر ہوا کرتا ہے بارہا ایسا
دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص بقدر ضرورت زندگی وجہ کفاف رکھتا ہے مگر وہ اپنی
زندگی کو ایک دو متمند آدمی کے مقابل میں رنج و مصیبت خیال کرتا ہے۔ ایسا
بھی ہوا کرتا ہے کہ جو چیز ایک آدمی کے لیے مصیبت ہوتی ہے وہی چیز دوسرے
کے لیے مصیبت نہیں ہوتی بلکہ باعثِ راحت ہوتی ہے کیونکہ عادت و استعمال
سے بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے خدا نے انسان کی بناوٹ کچھ سطح کی بتائی ہے کہ وہ
کبھی اپنی موجودہ حالت پر خواہ کیسی ہی اچھی اور ضرورت کے لحاظ سے کافی ہو قانع
نہیں رہتا روز بروز اس کی خواہش و حرص ترقی کرتی چلی جاتی ہے۔

حرص قانع نیست بیدل و نہ اسبابِ جهان

انچہ ادر کار داریم اکثرے در کار نیست

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات کسی خاص جوش کی حالت میں جو چیز پہلے مصیبت

معلوم ہوتی تھی آپ بالکل راحت معلوم ہونے لگتی ہے اصل قویہ ہے کہ انسان کی راحت و تکلیف اور خوشحالی و بد حالی کا زیادہ تر مدار خود اس کی طبیعت و تخیل پر مبنی ہوتا ہے جیسا انسان کا ذاتی خیال ہوتا ہے ویسے ہی اُس کو اپنی حالت نظر آتی ہے جو وہ آدمی جو ایک ہی مقدار کی آمدنی ایک ہی قسم کا قریب قریب اسباب اور ایک ہی قسم کی حالت رکھتے ہیں مگر ایک آدمی اُن سب کو بیچ سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کو رنج و مصیبت خیال کرتا ہے اور روپیہ کے لیے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے اور دوسرا آدمی اُنھیں چیزوں کو اپنی لیے سرمایہ خوشی سمجھتا ہے اور اُسی حالت میں قانع اور نگران رہتا ہے اگر بہ نظر انصاف دیکھا جائے تو ایسی حالتیں ہرگز رنج و مصیبت نہیں کہی جاسکتیں لہذا یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ درحقیقت مصیبت کیا چیز ہے اور اُس کا اصلی مفہوم اسلام نے کیا قرار دیا ہے ؟

جواب۔ ہاں یہ سب باتیں سچ ہیں ایسی حالتوں کو اسلام نے بھی اصلی رنج و مصیبت کہی تسلیم نہیں کیا جیسا کہ ایک غریب انصاری کے قصے سے جو اوپر مذکور ہوا صاف ظاہر ہے نہ ایسی حالتوں میں زکوٰۃ و صدقات سے مدد لینے کا حکم دیا بلکہ اس قسم کی مصیبتوں کا علاج شرع نے استغنا یا سیلف ہیپن کو قرار دیا ہے حدیث میں آیا ہے الغنی غنی النفس اصلی تو نگر می و لکی آسودگی ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے لیس للانسان الا ما سعه انسان کے واسطے وہی چیز ہے جس کے لیے اُسے کوشش کی۔ کچھ شک نہیں کہ جب تک انسان کو اپنی مدد آپ کرنے کا خیال اور کسی قدر

استغنا پیدا نہ ہو رہے پیسہ جاہ و منصب عرض دنیا کی کوئی چیز انسان کو خوشحال اور مستغنی نہیں بنا سکتی رنج و مصیبت کا اصلی مفہوم اُس حالت بد کا پیش آنا ہے جو قدرتی راحت و خوشی کے برخلاف ہو۔ اسکی بھی دو صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت غیر اختیاری واقعات سے پیدا ہوئی ہو اگر ایسا ہے تو اُس میں ہمدردی کرنا عین تقضائے فطرت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بد حالت انسان کی اختیاری و ارادی فعل سے بطور نتیجہ پیدا ہوئی ہو اسکی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ بد حالت انسان کی لاعلمی یا نقصانات غیر متعدی کے سبب سے پیش آئی ہو تو وہ بھی پہلی صورت میں داخل ہے اور قابل ہمدردی ہے اور اگر اُسکے برخلاف ہے تو وہ درحقیقت مصیبت نہیں ہے بلکہ ایک قدرتی سزا ہے جو کسی ہمدردی کی مستحق نہیں۔ **هَذَا مَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَ يَجْعَلُ عَنْ كَيْفٍ پس جب رنج و مصیبت کی حقیقت معلوم ہو گئی تو جس حالت پر اصلی مصیبت یا اُسکی مشابہ ہونے کا اطلاق ہو اُس حالت میں کسی کی مدد کرنا اصلی اور سچی ہمدردی کہی جائے گی اور اسی ہمدردی کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔**

اور ایسے ہی مواقع پر زکوٰۃ و خیرات کا حکم دیا ہے زکوٰۃ اور خیرات میں اور بھی کئی طرح کی خوبیاں ہیں۔ شریعت اسلام پر غور کرنے سے صاف طور پر دو مصلحتیں اُن میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی مصلحت تو انسان کی تہذیب نفس ہو اور اسکو غل سے (جو بدترین اخلاق میں سے ہے) پاک کرنا ہے بخیل آدمی کے لوگ دشمن زیادہ رہا کرتے ہیں اور وہ خود بھی مال کی محبت میں ہر وقت الجھا رہا کرتا ہے زندگی بھر اُسکو سکون نصیب نہیں ہوتا

دوسری مصلحت اہل شہر سے تعلق رکھتی ہے شہر میں قہریم کے ناتوان و حاجتمند ہونے
ہیں زمانہ کے حوادث کا انحصار کسی ایک شخص پر موقوف نہیں آج ایک پر مصیبت
نازل ہے تو کل دوسرے پر اسکے علاوہ انتظامی لحاظ سے لازمی ہے کہ رعایا
شہر کے مال میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کے نام سے مقرر کیا جاوے جو خاص خاص
اسلامی و قومی ضرورتوں میں صرف ہوتا ہے اور گورنمنٹ اسلامی اس کو قومی
خزانہ یعنی بیت المال میں جمع رکھے تاکہ اُس میں سے سیاہ محافظ و بدترین اور حکام کو

جو رعایا کے کارکن اور انکی نفع پہنچانوالی ہیں گزارے کے طور پر مشاہرے دیے جائیں
چنانچہ جس زمانے میں مسلمان ایک زندہ قوم کہلانکی مستحق تھی اور اَمْلَکُہِ وَالْذِّیْنُ
تَوَکَّلُوْا کی مصداق تھی اسوقت میں عمال شاہی رقم زکوٰۃ وصول کرتی تھی اور بیت المال
میں وہ رقم جمع ہو کر قومی و اسلامی ضرورتوں میں صرف کیجاتی تھی افسوس ہے کہ
انقلاب حکومت کے ساتھ نہ اب وہ مال رہا نہ بیت المال اولاً تو زکوٰۃ دینے والے
مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بلا لحاظ شرائط و اجدا اپنی مرضی کے موافق
دیتے ہیں کاش اگر ہر صوبہ ہر شہر ہر قریہ میں سب مسلمان لکرا یک زکوٰۃ کا فنڈ قائم
کر لیں اور چند مستدین اکابر شہر اسکے نگران اور منتظم رہیں اور انکے باہمی مشورے
سے زکوٰۃ کار و پیہ مستحق خراباء اور مختلف ضرورتوں میں حسب موقع محل صرف کیا جائے
تو آج مسلمانوں کی اس فلاکت و تباہی میں بہت کچھ کمی ہو جائے سچ فرمایا ہر انسانی
فطرت کے پیدا کرنے والے کامل القدرت نے وَاَنَّا الْمَالُ عَلٰی حَبِیْبٍ ذُو الْقُرْبٰی
وَالْبِیِّنٰتِ وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ وَالسَّائِلِیْنَ وَفِی السَّرَاقِیْنَ سورہ توبہ میں
فرمایا اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰکِیْنِ وَالْعٰمِلِیْنَ عَلَیْہَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُہُمْ فِی الرِّقَابِ وَالْعٰمِلِیْنَ
وَفِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَابْنِ السَّبِیْلِ فَرَضَہُ مِنَ اللّٰہِ وَاللّٰہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ خیرات کا مال تو فقیرون کا ہو
اور محتاجوں کا اور ان لوگوں کا جو مال خیرات کے وصول کرنے پر مامور ہیں اور ان
لوگوں کا جن کے دلوں کو رجحانا منظور ہے اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے میں
یعنی آزاد کرانہیں اور قرضداروں کے قرضہ میں اور خدا کی راہ میں یعنی مجاہدین کے

سازو سامان میں اور مسافروں کی زاد و راہلہ میں یہ حقوق اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ جاننے والا دانائے ہے۔

سوال۔ درحقیقت زکوٰۃ و صدقات مطابق قانونِ فطرت نہایت ضروری چیزیں ہیں اور جو طریقہ استعمال رسول خدا صلعم نے ہمو سکھایا ہے وہ حسنِ معاشرت و تمدن کے حق میں بھی مفید ہی لیکن ابھی یہ دریافت ہونا باقی ہے کہ بانی اسلام نے مقدار زکوٰۃ کیا قرار دی ہے؟ صدقات کے حدود کیا ہیں؟ اس کے لوازم و شرائط کیا قرار دیے ہیں؟ اور لینے والے اور دینے والے کے متعلق کیا کیا احکام صادر فرمائے ہیں؟ جب تک یہ سب امور پورے طور پر نہ معلوم ہوں اور میزانِ عقل پر نہ جانچ لیے جاویں اسوقت تک اسکی نسبت صحیح صحیح رائے قائم نہیں ہو سکتی۔

جواب۔ یہ سب باتیں کتب حدیث و فقہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں اس لیے جزئیاتِ مسائل کا بیان اس موقع پر نہ صرف غیر ضروری ہو بلکہ ہمارے موضوعِ کتاب سے ایک جُدا گانہ بات ہے ہم اس موقع پر ان تمام امور کے متعلق بالاجمال صرف وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو صلاحِ شرعیہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی اس اہم اصول کی عمدگی کو بدرجہ کمال ظاہر کرتے ہیں۔

مقدار زکوٰۃ قرار دینے کا سبب

جب زکوٰۃ ایک ضروری و مفید چیز ٹھہری تو لازم ہوا کہ مال کے اقسام اور زکوٰۃ کی

ایک مقدار خاص معین کیا ہوئے اس لیے کہ بعض مال اس قسم کے ہیں کہ بسبب صلاحیت افزائش زکوٰۃ کی مقدار قلیل اُن کو نقصان نہیں پہنچا سکتی بعض مال اس قسم کے ہیں کہ خواہ قلیل ہوں یا کثیر باعتبار تمدنی ضرورتوں اور انسانی مخصوص حاجتوں کی یا قلت و کثرت نسل کے اعتبار سے اگر اُن پر زکوٰۃ لازم کیا جائے تو اُسے بجائے فتنے حاصل ہونے کے ایک گونہ خلل پیدا ہونیکا احتمال ہے۔ ان مصالح پر لحاظ کر کے شریعت اسلام نے اموال نامیہ پر زکوٰۃ تجویز کی اور اُن کی چند تین مقرر کیں اور ہر قسم کی مناسب حال مقدار زکوٰۃ ٹھہرائی اگر مقدار مقرر نہ کی جاتی تو جو کم دینا چاہا وہ کم دیتا اور جو زیادتی سے لینا چاہتا وہ زیادتی سے لیتا اس طرح ایک عام اہتری اور بنظمی پھیلاتی مقدار زکوٰۃ قرار دینے کے لیے یہ نظر مصلحت عامہ یہ بھی ضروری تھا کہ کسی مقدار نہ اس قدر زیادہ رکھی جائے جو لوگوں پر یا عظیم ہوا و تمدن میں خلل ڈالے اور نہ اس قدر کم رکھی جائے جس کا دنیا انکو کچھ معلوم ہی نہ ہو اور اس طرح وہ تہذیب نفس کے فوائد سے محروم رہیں۔ مقدار زکوٰۃ مقرر کرنے کے ساتھ ہی تعین مدت بھی لازمی تھے اور وہ بھی اس طرح پر کہ نہ تو اتنی کم مدت رکھی جائے کہ لوگوں کو جلد جلد زکوٰۃ دینا پڑے اور وہ گھبرا کر چھوڑ بیٹھیں اور نہ اس قدر مدت دراز ہو کہ قومی حاجتوں اور اسلامی ضرورتوں کو نقصان پہنچے اور اہل حاجت و محافظین کو اذیت نظر آسکے من الموت کا ذائقہ چکھنا پڑے چنانچہ اسلام نے ان سب مصالح کو بدرجہ اتم ملحوظ رکھ کر مال کی تین قسمیں قرار دیں اول نقد یعنی سونے چاندی پر چالیسواں حصہ قرار دیا سونے کے نصاب ۲۰ دینا

قرضدار۔ راہ خدا میں اور مسافر۔

فقیر سے مراد ہے وہ شخص جسکے پاس مال و پیسہ نہ ہو یا نصاب سے کم یا بقدر نصاب کے مال رکھتا ہو مگر غیر نامی اور وہ بھی کسی حاجت میں مستغرق ہو۔

مسکین سے مراد وہ شخص ہو جسکے پاس مال ہے یا پیسہ ہے لیکن اُسکو کافی نہیں ہوتا یا وہ شخص جسکے پاس کچھ نہ ہو روٹی کپڑے کو محتاج ہو۔

عائل سے مراد وہ شخص ہے جو زکوٰۃ تحصیل وصول کرنے پر مامور ہو اس لیے کہ وہ اپنے اداے فرض کے معاوضہ کا اور نیز حاجت کی وجہ سے مستحق ہے۔

مؤلفہ القلوب سے مراد وہ شخص ہیں ایک نو مسلم اور دوسرا مائل اسلام نو مسلم لیے مستحق ہے کہ تبدیل مذہب کی وجہ سے جو نقصان اُسکو پہنچا ہو اُسکی کسب قدر تلافی ہو جائے اور اُسکے دل اور قوت ایمان کو تقویت پہنچے مائل اسلام کو اس لیے دینا مناسب ہے کہ اُس کو تحقیق حق اور سچائی کی تلاش میں دلجمعی کے ساتھ کوشش کرنے کا موقع ملے۔

غلام آزاد کو نہیں صرف کرنا فرض انسانیت ہی اسلام نے انسانی آزادی کی حمایت اور درجہ مساوات قائم کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا نزول آیت فَاَصْلَحْنَا بَعْدَ مَا صَدَّاعِ کی بعد گویا اسلام نے غلامی کو نیست و نابود کر دیا۔

قرضدار سے مراد وہ شخص ہے جو رقم قرضہ سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو یا اُسکا مال لوگوں پر آتا ہو لیکن اُن سے بل نہ سکتا ہو قرض کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کسی معصیت کی وجہ سے نہ ہو۔

راہ خدا سے مراد اکثر کے نزدیک مجاہدین اسلام ہیں امام شافعیؒ کے نزدیک باوجود متول وہ مستحق ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ راہ خدا ایک لفظ عام ہے پس جس چیز پر عرفاً و شرعاً اور لغتاً لفظ فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا وہ جگہ بھی مصرفِ زکوٰۃ میں داخل ہے مثلاً تعمیر مساجد تعمیر مدارس۔ وظائف طلباء تعمیر شفا خانہ امداد مریضوں اور تمام وہ امور جو تقویتِ قوم اور اعلائے کلمتہ اللہ کے باعث ہوں۔

مشافرسے مراد وہ شخص ہے جو سفر میں ہو اور اُسکے پاس مال بالکل نہ رہا ہو یا کسی حاجت ضروری کے سبب سے سفر میں جاتا چاہتا ہو۔

وہ لوگ جنکو زکوٰۃ وصدت دینا منع ہو

ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ کسی غنی اور صحیح الاعضاء کو صدقہ دینا حلال نہیں ہے ابن عمرؓ سے یہ الفاظ مروی ہیں لا حظ فیہا للغنی ولا لغوی مکنت سب سواہ ابوداؤد والنسائی یعنی غنی اور بٹے کے معاش پیدا کرنے والے کا زکوٰۃ و صدقہ میں کچھ حصہ نہیں غنما کی مقدار اسلام نے لوگوں کے اختلافِ حالات کو ملحوظ رکھ کر مختلف قرار دی ہے مثلاً چھوٹے پیشہ کے کم حیثیت لوگ ہیں جیسے حمال کہ وہ بازار سے سامان لا کر لاتے ہیں اور لیچا تے ہیں یا بیہیز فروش وغیرہ تو اُنکی مقدار غنا طعام صبح و شام ہے اور جو لوگ بڑے پیشہ والے ذی حیثیت لوگ ہیں جیسے کاشتکار معذور حبیب کا کام بغیر آلات کشا و ریزی چل نہیں سکتا یا تاجر جس کا کام بغیر کسی قدر سرمایہ و کمال نہیں

یا مچا چیس کو ساز و سامان حرب و ضرب و خوراک اسب و غیرہ کی ضرورت ہے
ایسے لوگوں کی مقدار غنا ایک اوقیہ یا پچاس درہم ہیں جن کو اس قدر غنا حاصل
ہو ان کو سوال حرام ہے اور دینا ممنوع ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ان ہذا
الصدقات افناہی عن اوساخ الناس وانفسہا لا تحل لمحمد ولا لکلال محمد
یہ صدقات لوگوں کا میل ہوتی ہیں اس لئے نہ محمد کے لیے حلال ہیں اور نہ اولاد
محمد کے لیے فقہائے ہندوستان نے انزعاع سلطنت اسلامیہ کے سبب سے اور
بیت المال قائم نہ ہونے کی وجہ سے (جہاں سے حقوق الہیبت ادا کیجاتی تھی) ان ضرورت
تو بیچ المخطورات پر عمل کر کے بالواسطہ مال زکوٰۃ سے امداد سادات کو جائز رکھا ہے۔
جناب رسول خدا صلعم کے پاس جب کوئی چیز لائق کھانے کے کہیں سے آتی تو آپ
دریافت فرماتے تھے کہ یہ پیہ یعنی تحفہ ہے یا صدقہ اگر صدقہ ہوتا تو اور دن کو کھلا دیتے
تھے نہ خود کھاتے نہ الہیبت کو کھانے دیتے وجہ یہ ہے کہ صدقے میں چونکہ معاوضہ کی
کوئی امید نہیں ہوتی اس لیے معطی لینے والے کو محتاج سمجھ کر دیتا ہے اور عطی کی نگاہ میں
اُس شخص کی عزت مقصود نہیں ہوتی پس اس حالت میں ایک قسم کی ذلت و
اہانت پائی جاتی ہے۔ نہر حال سطح کماتا تمام پیشوں میں بدترین پیشہ ہے جو لوگ
بزرگان دین ہیں انکی شان کی بالکل منافی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے موجودہ
زمانے میں یہ ایک عادت مروجہ قرار پا گئی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہ اسی طرح مقامات اِیام تشریف
میں مثل عید وغیرہ کے سوال ممنوع ہے حضرت علی مرتضیٰ نے ایک شخص کو عرفہ

کے دن سوال کرتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا تو اس دن اور اس جگہ میں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور اُسکو دُور سے مارا۔ رواہ رزین۔

صدقہ اور ہدیہ کا فرق

صدقہ کہتے ہیں راہ خدا میں کسی حاجتمند کے دینے کو اس طرح پر کہ کسی قسم کے معاوضہ کا شائبہ اُس میں نہ پایا جائے اور ہدیہ اُس پیشکش کا نام ہے جو از راہ مزید اتحاد و مودت دیا جائے۔ اسی لیے آنحضرت صلعم نے ہدیہ قبول کرنے کو جائز رکھا حدیث میں ہے ان النبی صلعم کان اذا اتی بطعام سال عنه فان قیل هدیۃ اکل منها وان قیل صدقۃ لم یأکل منها آنحضرت کی عادت تھی کہ جب کھانا آتا دریافت کر لیتے اگر ہدیہ ہوتا تو کھالتے اور اگر صدقہ ہوتا تو نہ کھاتے۔

صدقہ کیلئے قبول شرط نہیں

صدقہ ایک ادنیٰ غریب آدمی بھی کر سکتا ہے ابو موسیٰ رفعا روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ کوئی چیز صدقہ کیلئے نہ پائے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے کمائی اپنی کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے کہا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکے یا نہ کرے فرمایا کسی حاجتمند حیران کی مدد کرے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا خیر کا حکم کرے یعنی کوئی مفید مشورہ دے کہا گیا اگر یہ بھی نہ کرے فرمایا شرفِ خدا

سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے حدیث ابو زرین فرمایا ہے کہ تمھاری جماع و شرمگاہ میں صدقہ ہے کہا گیا کہ اسمین تو آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے کیا اسمین بھی اُسکو اجر ملتا ہے کہا کہ اگر وہ اپنی خواہش کو حرام میں صرف کرتا تو پھر گناہ ہوتا یا نہیں سلطج جب اُسکو حلال چھین نکلتا تو اُسکو اجر ملے گا۔ رسول خدا صلعم نے فرمایا یعدل بین اثنتین صدقۃ الحدیث دو آدمیوں میں انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اپنی سواری دیکر کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا صدقہ ہے۔ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اسی قسم کی اور باتیں صدقہ ہیں۔

صدقہ واجب

صدقات میں صاحب نصاب پر صدقہ عید الفطر واجب ہے فی آدمی نصف صاع گیہون جس کے قریباً دو سیر گیہون ہوتے ہیں۔

صدقہ باعث تہذیب نفس و دافع بلا ہر نیز باعث

نجات فاسق ہو سکتا ہے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

خذ من اموالہم صدقۃ تنظروہم و تذكروہم بها (انجیل فیبر) انکے مال کی بھی زکوٰۃ لے لیا کرو۔ زکوٰۃ کے قبول کرنے و صل علیہم تم انکو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہو اور انکو دعائی خیر دے

صدقہ کے باعث انسانی نفوس نخل کے عیوب سے پاک ہوتے ہیں دلوں کو صلا حاصل ہوتی ہے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حدیث میں حضرت علیؓ سے مروی ہے بادروا بالصدقۃ فان البلاء لا یخطاھا صدقہ دینے میں جلدی کرو بلا اس سے آگے نہیں بڑھتی جو شخص صدقات کرتا رہتا ہے لوگ اُس سے راضی رہتے ہیں حاسدین کا حسد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے طمع اور لالچ میں لوگوں کے کمی آجاتی ہے اُس کی طرف سے غیروں کے دلعین بھی اچھے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ حدیث ابو ہریرہؓ میں مروی ہے کہ ایک عورت قاحشہ نے ایک روز برب چاہ ایک کتے کو دیکھا کہ پیاس کے مارے زبان نکالے پڑا سسک رہا تھا اُس نے اپنا موزہ اُتار کر اور اپنی اوڑھنی میں باندھ کر کنوے سے پانی نکالا اور اسکو پلایا خدا نے اُسکو اس کا خیر کی بدلت بخش دیا صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم کو بہائم کے ساتھ سلوک کرنے پر بھی اجر ملتا ہے آپؐ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبہ ہر جگر تر میں اجر ہے۔ جگر تر سے مراد جانور ہیں۔ صدقہ دیکر احسان جتنا اور ایذا دینا ممنوع ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کلذی یتفق مالہ رشاء الناس ولا یومن باللہ والیوم الآخر صدقہ ظاہر طور پر دینا جائز ہے مگر چھپا کر دینا بہتر ہے۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعماہی وان تحتفوا او توثوا الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر

لا علمی میں بے موقع صدقہ بھی باعث اجر ہے

حدیث ابو ہریرہ میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے جس نے اپنا صدقہ لاعلمی کی حالت میں ایک مرتبہ چور کو دوسری مرتبہ فاحشہ عورت کو تیسری مرتبہ ایک آسودہ حال آدمی کو دیدیا جب لوگوں میں یہ چرچا پھیلنا تو اُس نے افسوس سے کہا اللہ ملاک الحمد علی سادق وزانیتہ وغنی خداوند اہر حال میں تیرا شکر ہے میرا مال چور اور فاحشہ اور آسودہ حال آدمی کو پہنچا لوگوں نے اُسکو اطمینان دلایا یہ غم کی بات نہیں جو صدقہ چور کو پہنچا ممکن ہے کہ وہ اُس روز چوری سے باز رہا ہو اور وہ عورت اُس روز زنا سے بچ گئی ہو کیونکہ سب کرم پیٹ کر اتا ہے سلیج وہ صدقہ آسودہ حال آدمی کو باعث شرم وغیرت ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ آئندہ اسکو بھی خرچ کرنے کی توفیق ہو اس سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت اور دلی پیش سے اگر صدقہ دیا جائے گو اُس سے غیر مستحق ہی کو نفع پہنچے تب بھی صدقہ دینے والے کو اجر ملتا ہے۔

صدقہ دیتے وقت ابتداً کس شخص سے کیجائے

حدیث میں آیا ہے کہ ایک اشرفی تو وہ ہے جو تو راہ خدا میں خرچ کرے ایک وہ ہے جو غلام آزاد کرانے میں تو صرف کرے اور ایک وہ ہے جو توسکین کو دے اور ایک وہ ہے جو توائپنے کنبہ پر صرف کرے (ان سب میں زیادہ باعتبار ثواب

وہ اشرفی ہے جو تو اپنے کنبہ پر خرچ کرے آپ نے فرمایا ابدع من تعول اپنے اہل و عیال سے دینا شروع کر۔ ابوہریرہؓ کہتے ہیں ایک آدمی نے حاضر ہو کر رسول خدا صلعم سے کہا میرے پاس ایک دیتا رہے فرمایا اُسکو اپنی ذات پر خرچ کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی اولاد پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنی بی بی پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے فرمایا اپنے خادم پر صرف کر اُس نے کہا ایک اور ہے اپنے فرمایا انت اعلم بتوجان جہان مناسب ہو وہاں خرچ کر اس حدیث میں صرف کرنے کی ترتیب تعلیم دی گئی ہے۔ بی بی کو بلا اجازت شوہر مال شوہر میں سے صدقہ دینا ممنوع ہے۔ رسول خدا صلعم نے حجۃ الوداع میں فرمایا لا تنفق امرأة من بیت زوجھا الا باذنہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے بلا اجازت اُس کے کچھ خرچ نہ کرے صحابی نے پوچھا کیا کھانے کی قسم میں بھی آپ نے فرمایا کہ وہ تو ہمارے مالو میں سب سے افضل اور اعلیٰ مال ہے اسما و بنت ابی بکرؓ نے آنحضرتؐ سے پوچھا کہ میری ماں آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں کیا میں اُن کے ساتھ سلوک کروں آپ نے فرمایا ہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں عن اسماء قالت قلت یا رسول اللہ

ان ائمتی قد مت علی وحی راعبۃ اور اہبۃ افاصلہما قال نعم

صدقہ کی حقارت خود کو یا محنت کی ترغیب ہے

رسول خداؐ نے صدقہ کو لوگوں کا میل ٹھہرایا صدقہ کو آدمی کیلئے ذلت و اہانت کا

باعث قرار دیا آنحضرت نے فرمایا جو شخص اپنی پٹھیر پر لکڑی کے کٹھے لاد کر لاتا ہے اور اُسکو بیچتا ہے تو اللہ اسکی عزت محفوظ رکھتا ہے وہ اُن سائلوں سے بہتر ہے جو مانگتے پھرتے ہیں کہین پاتے ہیں کہین نہیں پاتے غرض صدقات کی توہین خود محنت و کوشش کی خوبیوں کو ظاہر کرتی ہے جس قوم کا ہر فرد محنت و کوشش کا عادی ہو وہ کل قوم کیسی کچھ متمول اور خوشحال ہوگی اور اُسکی عزت کا درجہ کس قدر بلند و مرتفع ہوگا سچ ہے حرکت میں برکت ہے اور بہت کا حامی خدا ہے۔

زکوٰۃ و صدقات سے علم حساب سیکھنے کی ترغیب

زکوٰۃ و وراثت وغیرہ کے احکام زور کے ساتھ خاص طور پر قوم کو علم حساب جاننے اور باقاعدہ حساب آمدنی و خرچ کا رکھنے کی ہدایت کرتے ہیں تمام مہاجن دوالی وغیرہ کے موقع پر اپنی سال تمام کی آمدنی و خرچ کی جانچ کرتے ہیں اپنے سرمایہ کی کمی و بیشی پر نظر ڈالتے ہیں اگر کسی قسم کی کمی پاتے ہیں تو اُسکی تلافی میں کوشش کرتے ہیں اور اگر افزائش دیکھتے ہیں تو اُن کے حوصلوں میں اور ترقی ہوتی ہے اور پہلے کی نسبت اور زیادہ اُن کو محنت و کوشش کرنیکا شوق پیدا ہوتا ہے زکوٰۃ کا طریقہ ہم کو اپنی آمدنی کے جانچنے اور سال کے سال حساب و کتاب کے پاک و صاف رکھنے پر متنبہ کرتا ہے۔ فقط۔

تمام شد

فہرست کتب لفات العینا لآب سید محمد علی حسن خان بہادر

فہرست الاسلام یہ وہ کتاب ہو جسکی شہرت قبل چھپنے کے اطراف ہندوستان میں پہنچی اور بڑے اشتیاق کے ساتھ اُسکا انتظار کیا جا رہا ہو اس کتاب میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث صحیحہ اور مستند دلائل سے بڑی جامعیت کے ساتھ یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ مذاہب جو دین مذہب اسلام ہی ایسا مذہب ہو جو بالکل عقل و فطرت کے مطابق ہو اور ہر طرح کی مادی و روحانی ترقیوں کا حشرچشمہ ہو اس کتاب کا مطالعہ کرنا ہر ایک مسلمان اور خصوصاً گریجویٹ اور طلباء مدارس انگریزی کو اوقات فرصت میں بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اسکے بلند پایہ مضامین کی ایک مکمل فہرست علیحدہ موجود ہے جس سے اس مفید کتاب کی نوعیت پر روشنی پڑتی ہو یہ کتاب باعتبار چھپائی کے بھی اعلیٰ درجے کی ہو اسکی نسبت اسی قدر کمنا کافی ہو کہ یہ نامور مطبع نامی پریس کانپور میں باہتمام جناب منشی محمد رحمت اللہ صاحب قلم طبع ہوئی ہے۔ قیمت۔

نسخہ مجلد کاغذ درجہ اعلیٰ ۳

نسخہ غیر مجلد کاغذ درجہ اعلیٰ ۴

نسخہ غیر مجلد کاغذ متوسط ۵

الذین فی الاسلام یہ کتاب اپنی انوکھی نوعیت اور حدیثِ مضامین کے لحاظ سے پہلی تالیف ہو۔ اس سے قبل کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر زبانِ اردو میں ایسی نہیں لکھی گئی جس میں آیاتِ قرآنی اور احادیث سے تمام ساز و سامان دُنیا اور دُنیاوی ترقی کو تفصیل وار زیرِ دست و لیلوں سے ثابت کیا گیا ہو اور تمام عام و خاص مسلمانوں کو اسلامی احکام سے سیدھا راستہ شخصی اور قومی ترقی کا اس صفائی سے بتایا گیا ہو عبارتِ سادہ سلیس اور عام فہم ہو اس کے مضامین کی ایک علیحدہ فہرست بھی چھپی ہو یہ کتاب ہنوز زیرِ طبع ہے۔

شرعیۃ الاسلام یہ عربی کے ایک نایاب رسالہ درۃ العباسیہ کا اردو ترجمہ ہے جو دارِ اس مصر کے نصابِ تعلیم میں داخل ہو جس کو محکمۂ نظارۃ المعارف مصر یعنی سرشتہ تعلیمات نے پسند کر کے شائع کرایا مبتدی طلباء کیلئے از حد مفید ہے۔ قیمت ۵

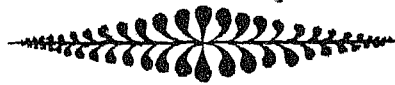
تعلیم و تربیت یہ نواب صاحب کا ایک اعلیٰ درجہ کا لکچر ہے جو نواب صاحب نے اپنے عہدہ آنریری ڈائریکٹری سرشتہ تعلیمات ریاست بھوپال کے زمانے میں ایک خاص تعلیمی جلسہ کے موقع پر دیا۔ قیمت ... ۳

البیان نمبر ۲ نواب صاحب کا یہ ایک ضمیمہ و مبلغ لکچر ہے جو ندوۃ العلماء کے چوتھے سالانہ اجلاس میں ارشاد فرمایا تھا۔ قیمت ۲

دین دار و دنیا دار۔ ایک مختصر چھوٹا سا نہایت مفید رسالہ۔ قیمت۔ ۱۰
 خرمین گل۔ نواب صاحب کا فارسی دیوان۔ قیمت۔ ۳۰
 نالیہ ول۔ نواب صاحب کا اردو دیوان۔ قیمت۔ ۴۰
 انتظام خانہ داری ایک پر مغز اور موثر لکچر جو ایک مہذب زنانی محفل میں عالی مرتبہ
 خاتون اور ادب آموز لڑکوں اور لڑکیوں کے سامنے دیا گیا۔

قیمت۔
 اسلام اور اسکے یہ ایک نہایت دلکش اور اسلامی عبادت کی خوبیوں سے بہرہ
 طریقہ عبادت۔ لکچر جو بہ تقریب روزہ کشانی ایک مہذب زنانی محفل میں دیا گیا۔
 قیمت۔
 حسب ذیل تہہ سہ کتابیں طلب کیجاوین۔

خواجہ سید صغیر حسین۔ لال باغ لکھنؤ کوٹھی نہر۔

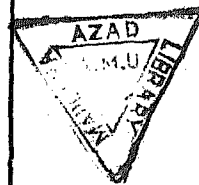
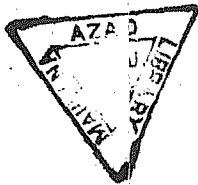
198 DUE DATE 1985-1

905750

30 JUL 8

25 Dec 08

7 Jan 69 0110

011
URDU STACKS

۳۹۸

۲۹۷۵۰۱

URDU STACKS

مکتبہ اسلامیہ قطر الدمام

DATE	No.	DATE	No.